

कार्ल मार्क्स और उनके
सिद्धान्त

पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस लि०,

बम्बई ४.

सूची

१. कार्ल मार्क्स	३
२. कार्ल मार्क्सकी समाधि पर एंगेल्सका भाषण	१६
३. कार्ल मार्क्स और उनकी देन	१८
४. मार्क्सवादके तत्व और उसके उद्गम	२७
५. मार्क्सवाद और संशोधनवाद	६३
६. मार्क्सवादका ऐतिहासिक भविष्य	७३
७. लेनिन और मार्क्सवाद	७७

मुद्रक : श्री राधे राहन मेहरा, साधना प्रेस, चगिया मनीराम, कानपुर (यू० पी०)

प्रकाशक : जयन्त भट, पीपुल्स पब्लिशिंग हाऊस लि.,

खेतवाडी मेन रोड, बम्बई ४

चलता रहा। उसने एकके बाद दूसरे सेन्सरको बेकार साबित कर दिया, यहाँ तक कि उसपर दोहरे सेन्सर लगाये गये। एक बार सेन्सर किये जानेके बाद बड़ा सेन्सर (रेगोर्ग्स प्रासीडेंट) उसे फिर देखता-भालता था। लेकिन यह भी कारगर न हुआ। १८४३ के आरम्भमें सरकारने कहा कि इस अखबारको काबूमें रखना असम्भव है, इसलिये उसने और जगादा तूल-तबील किये बिना उसे बन्द कर दिया।

इसी बीच मार्क्सने फॉन वेस्टफालेनकी बहनसे शादी कर ली थी। वेस्टफालेन आगे चलकर जर्मन सरकारका प्रतिक्रियावादी मंत्री बना। मार्क्स पेरिस आये और वहाँ पर ए. ह्यूके साथ जर्मन फ्रान्सीसी महाग्रन्थ (दोईशे फ्रान्सोसिशे यार व्यून्वेर) प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपनी समाजवादी कृतियोंका श्रीगणेश किया। सबसे पहले उन्होंने “हीगेलके न्यायदर्शनका समालोचना” (क्रिटिक देर हेगेशेरेन रेख्टस फिलोसोफी) शुरू की। इसके बाद एंगेल्सके साथ “पवित्र परिवार” और “त्रूनो वॉयर और उनके सहयोगियोंका विरोध” नामकी रचनाओंमें उस समयके आदर्शवादी जर्मन दर्शनके नवीनतम रूपोंकी व्यंग्यात्मक समालोचना की।

अर्थशास्त्र और महान् फ्रान्सोसी राज्य-क्रान्तिके इतिहासके अध्ययनके साथ-साथ मार्क्स प्रुशियन सरकारपर भी जव-तव वार करते रहते। प्रुशियन सरकारने, १८४५ में, गोजोंके मंत्रिमंडल द्वारा उन्हें फ्रान्ससे निकलवाकर बदला चुकाया। कहा जाता है कि अलेग्जेण्डर फॉन हम्बोल्टने विचवानोका काम किया था। मार्क्सने ब्रुसेल्समें डेटा डाला और वहाँ १८४७ में फ्रेंचमें, “दर्शन शास्त्रको निर्धनता” (मिजेर द'ला फिलोसोफी) प्रकाशित की। यह पुस्तक प्रधाकी रचना “निर्धनताका दर्शन” (फिलासोफी द'ला मिजेर) की आलोचना है। १८४८ में “अनियंत्रित व्यापारको विवेचना” (दिकूर पूर ल'लॉव एक्स्पेंज) प्रकाशित की। इसी समय, अक्सरसे लाभ उठाकर, उन्होंने ब्रुसेल्समें जर्मन मजदूरका एक संघ भी बना डाला और इस तरह प्रत्यक्ष आन्दोलन आरम्भ कर दिया। यह काम और भी महत्वका हो गया जब वह और उनके राजनीतिक साथी १८४७ में गुप्त “कम्युनिस्ट लोग” में आ गये। यह लोग कुछ साल पहलेसे चल रहे थे लेकिन अब उसका

मजदूरोंके हथियारबन्द जत्थे बनाये जा रहे थे। उद्देश्य यह था कि ये जर्मनीमें जाकर वहाँ क्रान्ति करेंगे और प्रजातन्त्र स्थापित करेंगे। एक ओर जर्मनीको अपनी क्रान्ति स्वयं ही करनी थी; दूसरी ओर अस्थायी सरकारके लामार्तोन पहलेसे ही जर्मन सरकारको हर क्रान्तिकारी जत्थेका भेद बता देते थे। यही बात पेंड्लिजियम और वाडेनमे भी हुई थी।

मार्चको क्रान्तिके बाद मार्क्स कोलोन चले गये और वहाँ उन्हाने “नोथ राइनिशे त्साइड्ट्” की नींव डाली। यह पत्र १ जून १८४८ से १६ मई १८४९ तक चलता रहा। यह एक ऐसा पत्र था जो उस समयके जनवादी आन्दोलनमें सर्वहारा दृष्टिकोणको सामने रखता था। जून १८४९ के पैरिस-विद्रोहका उसने खुला समर्थन किया जिससे पत्रके प्रायः सभी साक्षात्कार उससे अलग हो गये। “क्रायत्साइड्ट्” नामक पत्रने मार्क्सके इस पत्र पर “हिमालय जैसा शृष्टता” का दोष लगाया और कहा कि वह सम्राट और सम्राटके प्रतिनिधि (राइस वेजर) से लेकर पुल्लिमके सिपाही तक सभी पवित्र वस्तुओंकी नजर लेता है और वह भी ऐसे नगरमें जहाँ ८,००० जर्मन सिपाही मौजूद हैं। किन्तु उसका विरोध व्यर्थ ही रहा। उदारमतवाले जर्मन “देशभक्त” अचानक प्रतिक्रियावादी बन गये थे, पर उनका यह सारा जोश-खरोश और गुस्सा भी व्यर्थ था। १८४८ की शरदमें एक लम्बे अरसेके लिये यह पत्र फौजी कानूनसे बन्द कर दिया गया। परन्तु यह भी व्यर्थ रहा। फ्रैंकफोर्टके न्यायमंत्री कालोनके पब्लिक प्रोसीक्यूटर (सरकारी वकाल) के आगे हर लेखको गालियाँ देते कि पत्र पर कानूनी कार्रवाही की जाय। फौजी रक्तकोंको आँवोंके सामने पत्र सम्पादित और मुद्रित होता रहा। सरकार और पूँजीपतियों पर उसके आक्षेपोंकी तीव्रताके साथ उसका नाम भी होता गया। नवम्बर १८४८ में जब जर्मन शासन-तन्त्रमें बलपूर्वक परिवर्तन किया गया, तो “नोथ राइनिशे त्साइड्ट्” हर अंकके मुखपृष्ठ पर जनतासे अपील करता कि टैक्म मत दो और हिंसाका सुभावला हिंसासे करो। १८४९ के वसन्तमें इस, और एक दूसरे, लेखके कारण जूरीके मामले उस पर मुकदमा चला, लेकिन वह दोनों बार छोड़ दिया गया। अन्तमें १८४९ में जब ड्रेस्टन और राइन प्रान्तोंमें मई-विद्रोह

1914-15 के बीच ही लिखी गई। लिखते-लिखते वह अपने लिए जर्मन
राज्य के प्रति अपने भावों को व्यक्त करता था, जो जर्मन राजा के लिए था कि उन
राज्य के प्रति अपने भावों को व्यक्त करता था, जो जर्मन राजा के लिए था कि उन

1914-15 के बीच ही लिखी गई। लिखते-लिखते वह अपने लिए जर्मन
राज्य के प्रति अपने भावों को व्यक्त करता था, जो जर्मन राजा के लिए था कि उन

1914-15 के बीच ही लिखी गई। लिखते-लिखते वह अपने लिए जर्मन
राज्य के प्रति अपने भावों को व्यक्त करता था, जो जर्मन राजा के लिए था कि उन

1914-15 के बीच ही लिखी गई। लिखते-लिखते वह अपने लिए जर्मन
राज्य के प्रति अपने भावों को व्यक्त करता था, जो जर्मन राजा के लिए था कि उन

1914-15 के बीच ही लिखी गई। लिखते-लिखते वह अपने लिए जर्मन
राज्य के प्रति अपने भावों को व्यक्त करता था, जो जर्मन राजा के लिए था कि उन

पहली विस्तृत व्याख्या यहाँ मिलती है। इटलीके युद्धके समय मार्क्सने लन्दनमें प्रकाशित जर्मन अखबार "दास फॉलक" (जनता) में बोनापार्टिज्म और उस समयका जर्मन-नीति, दोनोंकी ही तीव्र आलोचना की। बोनापार्टिज्म वाले उस समय उदार मतका स्वांग रच रहे थे और पीड़ित जातियोंके उद्धारकका बाना धारण किये थे। और उस समयको जर्मन-नीति तटस्थताके वहाने दूसरे ही दौंव-घातमें थी। इस मध्यन्वमें कार्ल फोग्टका तीव्र आलोचना करना भी आवश्यक था, क्योंकि वह राजकुमार नेपोलियन (प्ल-प्लो) का आज्ञासे और लुडो नेपोलियनमें धन पाकर जर्मनीकी तटस्थता ही नहीं, उसकी महानुभूतिके लिये भी आन्दोलन कर रहा था। फोग्टने एकदम भद्दे और जान-बूझकर रचे हुए भ्रुठे आक्षेपोंमें उत्तर दिया; तब मार्क्सने "हर फोग्ट" (लन्दन १८६०) के रूपमें उनका प्रत्युत्तर दिया। इस पुस्तकमें उन्होंने फोग्ट और साम्राज्यवादी गुटके दूसरे नफ़ली जनवादी लोगोंका बलिया उधेड़ कर रख दी। स्वयं फोग्टको बाह्य और आन्तरिक साक्ष्यके आधारपर दिसम्बरके नाम्राज्यसे घूम लेनेके अपराधपर दंड मिला। दस साल बाद पक्का सबूत भी मिल गया। १८७० में तुइलेरीमें बोनापार्टिके दलालोंका एक सूची मिली, जिसे सितम्बरकी सरकारने प्रकाशित कराया। उनमें "फ" अक्षरके नीचे लिखा था—"फोग्ट—अगस्त १८५६ में उसे ४०,००० फ्रैंक डिये गये।"

अन्तमें १८६७ में हाम्युर्गमें, मार्क्सको मुख्य कृति "पूँजी" खंड १, प्रकाशित हुई (टाम कापीटाल, क्रिटिक देर पोलीटीशन ईकॉनोमी, एस्टेर वारट)। इसमें उनकी आर्थिक समाजवादी कल्पनाओंके आधारकी व्याख्या है और वर्तमान समाजकी आलोचनाको खास-खास बातें हैं। इसमें उन्होंने पूँजीवादी उत्पादन और उसके फलाफलका आलोचना की है। इस युगप्रवर्तक पुस्तकका दूसरा संस्करण १८७२ में प्रकाशित हुआ। इस समय वह उसके दूसरे भागके विस्तारमें लगे हुए हैं।

इसी बीच थोरपके विभिन्न देशोंमें मजदूर-आन्दोलन इतना जोर पकड़ चुका था कि मार्क्स अपनी पुरानी अकांक्षाको चरितार्थ कर सकते थे। उनकी इच्छा थी कि एक ऐसी मजदूर-समाजी नींव डाली जाय जिसमें

लेनेसे इनकार किया। इन्होंने लोगोंसे इण्टरनेशनल अर्वाद्धित और ज्ञान-ग्रन्थ आगन्तुकोंका केन्द्र बना था। यह देखते हुए कि व्यापक प्रतिक्रियाके सामने आये दिनकी माँगको पूरा करना असम्भव है, और विना ऐसा चलिदान किये, जिससे मजदूर आन्दोलन की कमर ही टूट जाय, उसकी कार्यकुशलता और तत्परताको बनाये रखना असम्भव है, इण्टरनेशनल कुछ समयके लिये रणभूमिसे हट गया और जनरल काउन्सिलका मुख्य स्थान अमरीका बना दिया गया। उस समय और उसके बाद भाँ इस निर्णय पर काफी टीका-टिप्पणी हुई है, लेकिन निर्णयके परिणामोंने उसका औचित्य भली भाँति प्रकट कर दिया है। एक ओर इसका फल यह हुआ कि इण्टरनेशनलके नामपर जगह-जगह शासन-भ्रता पर अधिकार करनेके वेकार प्रयत्न बन्द हो गये। दूसरी ओर विभिन्न देशोंका संश्लिष्ट मजदूर पार्टियोंका निकट सम्पर्क बना रहा, जिससे नावित हो गया कि इण्टरनेशनलने सभी देशोंके मजदूरोंके हितों को समानता, और उनके हृदय मंगठनका जो भावना जगायी थी, वह एक अन्तर्राष्ट्रीय संघके नियमित बन्धनके बिना भी—जो उस समय सचमुच बन्धन बन गया था—व्यक्त हो सकती थी।

आगिरको हेग कांग्रेसके बाद मार्क्सको फिर अपना-सैद्धान्तिक कार्य करनेके लिये समय और शान्ति मिली। आशा है कि वह शांति ही “पूजी” का दूसरा भाग भी प्रेसके लिये तैयार कर लेगे।

विज्ञानके इतिहासमें मार्क्सने जिन महत्वपूर्ण बातोंका पता लगाकर अपना नाम अमर किया है, उनमेंमें हम यहाँ दाँ का ही उल्लेख कर सकते हैं।

पहला तो वह क्रान्ति है, जो संसारके इतिहासको देखने-परखनेके दृष्टिकोणमें उन्होंने की है। इतिहासको देखने-परखनेका जो दृष्टिकोण पहले था, यह इस धारणापर निर्भर था कि नया तरहके ऐतिहासिक परिवर्तनका मूल कारण मनुष्योंके परिवर्तनशील विचारोंमें ही मिलेगा, और सभी तरहके ऐतिहासिक परिवर्तनोंमें सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन ही हैं तथा सम्पूर्ण इतिहासमें उन्हींकी प्रधानता है। लेकिन लोगोंने यह प्रश्न न किया था कि मनुष्योंके दिमागमें ये विचार आते कहाँसे हैं और राजनीतिक परिवर्तनोंकी प्रेरक शक्तियाँ कौनसी हैं। केवल नये फ्रान्सीसी और कुछ-कुछ

आजकलके चिट्ठी-पत्रोंके साधन, जहाज, रेल, बिजलीकी टेलीग्राफो जारी किये गये। इस प्रकार पूँजीवादी वर्ग क्रमशः समाजकी सम्पत्ति और शक्तिका अपने हाथोंमें केन्द्रित करने लगा। लेकिन काफी असें तक राजनीतिक शक्तिमें वह वञ्चित रहा। यह शक्ति सरदारों और उनके सहारे टिकी हुई शाहशाहीके हाथमें थी। लेकिन एक मंजिल ऐसी आयी—फ्रान्समें वहाँ की महान् राज्यक्रान्तिके बाद—जब उसने राजनीतिक शक्तिको भी हथिया लिया, और तबसे वह सर्वहारा वर्ग और साधारण किसानोंका शासकवर्ग बन गया।

इस दृष्टिकोणसे, समाजकी विशेष आर्थिक स्थितिका सम्यक् ज्ञान होनेमें, इतिहासकी सभी बातोंकी बड़ी सरलतासे व्याख्या की जा सकती है। यह नहीं है कि हमारे पेशेवर इतिहासकारोंमें इस ज्ञानका अभी सर्वथा अभाव है। इसी प्रकार हर ऐतिहासिक युगकी धारणाओं और उसके विचारोंकी व्याख्या, बड़ी सरलतासे, उम्र युगकी आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक और राजनीतिक सम्बन्धोंके आधारपर, की जा सकती है। इन सम्बन्धोंकी उपरेखा भी आर्थिक परिस्थितियों द्वारा ही निश्चित होती है। इतिहासको पहली बार अपना वास्तविक आधार मिला। यह आधार एक बहुत ही स्पष्ट सत्य था, जिनकी ओर लोगोंका ध्यान न गया था। यानी यह कि मनुष्यको सबसे पहले खाना, पीना, कपडा पहनना और घरमें रहना होता है; इसलिये उसे काम भी करना होता है। इसके बाद ही प्रश्नताके लिये मनुष्य एक दूसरेसे भगड़ सकते हैं, और राजनीति, धर्म, दर्शन आदिको अपना समय दे सकते हैं। आखिर-कार इस स्पष्ट सत्यको अपना ऐतिहासिक अधिकार प्राप्त हुआ।

समाजवादी दृष्टिकोणके लिये इतिहासको यह नयी धारणा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इससे पता लगा कि पहलेके संपूर्ण इतिहासकी गति वर्ग-विरोध और वर्ग-संघर्षोंके बीचमें रही है; शासक और शासित, शोषक और शोषितका अस्तित्व बराबर रहा है; मनुष्य-जातिके अधिकांश भागके पल्ले मसबूत-मजूरी ज़्यादा पडी है, भोग-विलास कम। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिये कि मनुष्य-जातिके विकासकी सभी पिछली मंजिलोंमें उत्पादनका विकास इतना कम हुआ था कि ऐतिहासिक विकास इस द्वंद्वको ही लेकर चल सकता था।

यह सिद्धान्त बना लिया कि सभी सम्पत्ति और "मूल्य" का मूल स्रोत श्रम ही है, तो यह प्रश्न भी अनिवार्य रूपसे सामने आया कि "इस सिद्धान्तसे हम इस तथ्यका मेल कैसे करें कि मजदूर अपने श्रमसे जिस मूल्यका निर्माण करना है, वह सब उसे नहीं मिलता, वरन् उसका एक अंग उसे पूँजीपतियों दे देना पड़ना है?" पूँजीवादी और समाजवादी—दोनों ही तरहके—अर्थशास्त्रियों ने इन प्रश्नका ऐसा उत्तर देनेका प्रयत्न किया, जो वैज्ञानिक दृष्टिसे गंमत हो परन्तु वे विफल हुए। अन्तमें मार्क्सने उसका सही उत्तर दिया। वह उत्तर इस प्रकार है : उत्पादनका वर्तमान पूँजीवादी पद्धति पहलेसे ही समाजके दो वर्गोंका अस्तित्व मान लेता है; एक और पूँजीपतियोंका वर्ग है, जिनके हाथमें उत्पादन और जीविकाके साधन हैं दूसरा और सर्वद्वारा वर्ग है जो इस प्राप्तिमें वञ्चित रहनेके कारण अपना श्रम-शक्तिको ही बेच सकता है। जीवन-यापनके साधन प्राप्त करनेके लिये उसे अपना श्रमशक्ति बेचना पड़ती है। क्रिमा भी वस्तुका मूल्य उनके उत्पादनमें और पुनरुत्पादनमें भी, सामाजिक दृष्टिसे आवश्यक श्रमका मात्रामे निश्चित होता है। इसलिये श्रासन आदमाको एक दिन, महाने या सालका श्रम-शक्तिका मूल्य श्रमका उस मात्रामे निश्चित होता है जो एक दिन महाने या सालके लिये उनकी श्रम-शक्तिको बनाये रखनेके लिये जीविकाके आवश्यक साधनको मात्रामे निहित होती है। मान लें कि क्रिमा मजदूरका एक दिनका जीविकाके साधनके उत्पादनके लिये छः घंटोंका श्रम आवश्यक है। दूसरे शब्दोंमें, उन साधनोंमें जो श्रम निहित है, वह छः घंटोंका मजदूरके बराबर है। एक दिनके श्रमका मूल्य जब पैसोंमें आँका जायगा, तो उन धनमें भी मजदूरके छः घंटे निहित होंगे। हम यह भी मान लें, मजदूरसे काम लेनेवाला पूँजीपति यह धन उसे बदलेमें देता है और इसलिये उसकी श्रम-शक्तिका पूरी कीमत अदा कर देता है। अब अगर मजदूर दिनमें छः घंटे पूँजीपतिके लिये काम करता है, तब वह उसकी दो हुई मजदूरको अपने कामसे चुकता कर देता है—छः घंटोंके श्रमके लिये वह छः घंटोंका श्रम कर देता है। यह सही है कि इसमें पूँजीपतिके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा, इसलिये वह इस चीजको दूसरी तरहसे देखता है। वह कहता है कि, "मैंने इन मजदूरोंका श्रम-शक्तिको छः

जायेंगे। मार्क्स उसे शीघ्र प्रेसके लिये तैयार कर सकें, यही हमारी कामना है।

कार्ल मार्क्सकी समाधिपर एंगेल्स का भाषण

(हाईगेट सिमिट्री, लन्दन, १७ मार्च, १८८३)

१४ मार्चको दोपहरके पीने तीन बजे संसारके सबसे बड़े विचारककी चिन्तन-क्रिया बन्द हो गयी। उन्हें मुष्टिकलसे दो मिनटके लिये अकेले छोड़ा गया होगा, लेकिन जब हमलोग लौट कर आये तो देखा कि वह आरामकुर्मी पर शान्तिसे मो गये हैं—परन्तु सदाके लिये। इस मनुष्यको मृत्युसे थोरप और अमरीकाके लड़ाकू सर्वहारा वर्ग और ऐतिहासिक विज्ञानकी अपार क्षति हुई है। इस आज्ञवी आत्माके विद्योहसे जो अभाव पैदा हो गया है, लोग शीघ्र ही उसका अनुभव करेंगे।

जैसे कि सजीव-प्रकृतिमें डार्विनने विकामके नियमका पता लगाया था, वैसे ही मानव-इतिहासमें मार्क्सने विकामके नियमका पता लगाया था। उन्होंने इस साधारण सी बातका पता लगाया—जो अब तक सिद्धांतोंके जालमें ढँका हुआ था—कि राजनीति, विज्ञान, धर्म, कला आदि-आदिको अपना समय देनेके पूर्व मनुष्य-जातिके लिये पहले खाना-पीना, कपड़े पहनना और घरमें रहना आवश्यक है। इसलिये जीविकाके तात्कालिक भौतिक साधनोंका उत्पादन और फलतः किसी भी युगमें समाजके आर्थिक विकामकी मंजिल ही, वह नांव है जिमपर राजकाय संस्थाएँ, न्याय-सम्बन्धी कल्पनाएँ, कला और यहाँ तक कि लोगोंके धार्मिक विचार भी फलते-फूलते हैं। उन्हींके प्रकाशमें इन सबकी व्याख्या की जा सकती है, न कि इससे उल्टा, जैसा कि अब तक होता रहा है।

परन्तु इतना ही नहीं, मार्क्सने गतिके उस विशेष नियमका पता लगाया जिमसे उत्पादनकी पूँजीवादी पद्धति और इस पद्धतिसे उत्पन्न पूँजीवादी

उनका काम, इनके मित्र सैकड़ जोरदार पुस्तिकाएँ; पेरिस, ब्रुसेल्स और लन्दनके क्रान्तिकारी क्लबोंमें कार्य, और इन नवके सिर पर "अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघ" की स्थापना, ऐसा कार्य है जिसके ऊपर उनके जन्मदाताको यथेष्ट गर्व हो सकता था, चाहे उसने और कुछ भी न किया होता।

इस सबके फलस्वरूप मार्क्स अपने युगके सबसे लाञ्छित और प्रताड़ित व्यक्ति थे। एकसत्तावादी और जनतंत्रवादी—दोनों ही तरहकी सरकारोंने उन्हें अपने राज्योंसे निकाल दिया। पूँजीपति, चाहें वे पुरानपंथी हों चाहे परले सिरेके जनवादी हों, मार्क्सको बदनाम करनेमें एक दूसरेसे बाधा मारते थे। मार्क्स डम सब विरोध और दमनको मकड़ोंके जालेकी तरह एक तरफ हटा देते थे, उसको ओर ध्यान न देते थे—आवश्यकतासे बाध्य होकर ही उत्तर देते थे। और अब वह डम संसार में नहीं हैं। साइबेरिया की खानोंसे लेकर कैलिफोर्निया तक, योरप और अमरीकाके सभी भागोंमें उनके लाखों क्रान्तिकारी भायो, जो उन्हें प्यार करते थे, उनके प्रति श्रद्धा रखते थे, आज उनके निधनपर आँसू बहा रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि उनके विरोधी बहुतसे थे, परन्तु उनका व्यक्तिगत शत्रु एक भी नहीं था।

उनका नाम युगों-युगों तक अमर रहेगा; वैसे ही उनका काम भी अमर रहेगा।

कार्ल मार्क्स और उनकी देन

(यह लेख लेनिनने १९१४ के जुलाई और नवम्बर महीनेमें लिखा था और आनात शब्दकोशके सातवें संस्करणमें पहली बार छपा था—सं.)

कार्ल मार्क्सका जन्म ५ मई, १८१८ को त्रेव नगर (प्रुशियाके राइन प्रान्तमें) हुआ था। उनके पिता एक यहूदी वकील थे जिन्होंने १८२४ में प्रोटेस्टेंट मत स्वीकार किया था। यह परिवार सन्द्ध और सुसंस्कृत था, परन्तु क्रान्तिकारी नहीं था। त्रियेरको पाठशाला (जिम्नेशियम) में शिक्षा पानेके बाद, वह पहले बोन, फिर बर्लिन विश्वविद्यालयमें भर्ता हुए। वहाँ वह कानून पढ़ते थे, लेकिन अधिकांश समय इतिहास और दर्शनको देते थे।

छोड़ना पड़ा। परन्तु उनके अलग होनेसे पत्र बच नहीं सका। मार्च १८४३ में उसे बन्द होना पड़ा। “राडनिशे त्नाड्टुङ्क” में मार्क्सके जो लेख प्रकाशित हुए, उनमें नीचे जिन लेखोंको चर्चा हुई है, उनके अलावा एंगेल्सने मोजेलकी घाटीके शराब पँदा करनेवाले किसानों पर एक लेखका नाम लिया है। मार्क्सने अपने पत्रकार-अनुभवसे जान लिया कि अभी वह अर्थशास्त्रसे भली भाँति परिचित नहीं है, इसलिये वे उसका अध्ययन करनेमें जुट गये।

१८४३ में मार्क्सने कायत्नाखमें जेनी फॉन वेस्टफालेनसे विवाह किया। जेनी उनकी बचपनकी मित्र थी, और मार्क्स जब विद्यार्थी थे, तभी उनसे बातचीत पड़ी हो गयी थी। जेनी प्रुशियन मरदारोंके एक प्रतिक्रियावादी परिवारमें उत्पन्न हुई थीं। १८५०-५८ के अत्यन्त प्रतिक्रियावादी युगमें उनका बड़ा भाई प्रुशियाका गृह-मन्त्रि रह चुके थे। १८४३ की शरदमें मार्क्स, एक उग्र विचारोंकी पत्रिका निकालनेके उद्देश्यसे पेरिस आये। उनका साथ देनेवाले आर्नोल्ड रगे थे (१८०२-८०; गरम दलके हेगेलपंथी; १८२५-१८३०—जेलमें, १८४८ के बाद राजनीतिक कालापानो; १८६६-७० के बाद विस्मार्कके अनुयायी)। इस पत्रिकाका नाम था “दोइत्यो फ्रात्सोसिशे आरव्यूखेर”; उसका एक ही अंक प्रकाशित हुआ। जर्मनीमें गुप्त वितरण और रगेसे मतभेद होनेके कारण भी उसे बन्द कर देना पड़ा। इस पत्रिकामें प्रकाशित अपने लेखोंमें मार्क्स क्रान्तिकारी दिखायी देते हैं। वह “ममी बातोंकी निर्मम आलोचना” विशेष कर “सशस्त्र आलोचना”, का समर्थन करते हैं और जनता और सर्वहारा वर्गसे अपील करते हैं।

सितम्बर १८४४ में एंगेल्स कुछ दिनोंके लिये पेरिस आये और तबसे मार्क्सके घनिष्ठ मित्र हो गये। पेरिसके क्रान्तिकारी गुटोंके नक्रिय जीवनमें दोनोंने प्रत्यक्ष रूपसे भाग लिया (यहाँ पर पूर्वके सिद्धान्तोंका बोलबाला था; आगे चलकर १८४७ में मार्क्सने “दर्शनशास्त्रकी निर्धनता” नामकी अपनी पुस्तकमें उन सिद्धान्तोंकी बखिया उबेड दी)। निम्न पूँजीवादी समाजवादके विभिन्न सिद्धान्तोंसे डटकर लड़नेके साथ-साथ उन्होंने क्रान्तिकारी सर्वहारा-समाजवाद या कम्युनिज़्म (मार्क्सिज़्म) के सिद्धान्तों और कार्य-नीतिकी रूपरेखा निश्चित की। १८४५ में प्रुशियाके सरकारके इशारेपर

वरन् अभावग्रस्त होकर वह निश्चय हां मर मिटते। इसके बिना निम्न-पूँजीवादी और साधारणतः सर्वहारासे इतर, समाजवादके प्रचलित सिद्धान्तों और वृत्तियोंने मार्क्सको निरन्तर ही निर्ममतासे लड़ते रहने पर बाध्य किया। कर्मा-कामी उन्हें भयानक और एकदम भड़े व्यक्तिगत आक्षेपोंका उत्तर (हर फ़ाग्ट) देना पड़ता था। प्रवाशों गुटोंसे दूर रहते हुए, मार्क्सने, अर्थशास्त्रके अध्ययनको अपना अधिकांश समय देते हुए, कई ऐतिहासिक कृतियोंमें भौतिकवादी सिद्धान्तोंको विकसित किया। “अर्थशास्त्रकी समालोचना” (१८५६) और “पूँजी” (खंड १, १८६७) में मार्क्सने इस विज्ञानमें क्रान्तिकारी परिवर्तन कर दिया। (आगे देखिये—“मार्क्सवाद”)

१८५०-६० के लगभग जनवादी आन्दोलनोंमें जीवनकी नया लहर दौड़ गयी, इससे मार्क्स फिर राजनीतिक कार्यक्षेत्रमें उतर पड़े। २८ नितम्बर १८६४ को अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर नभा—वही प्रसिद्ध पहली इंग्लैंडनेशनल—का लंदनमें नाव उाली गयी। मार्क्स इस मंगठनके प्राण थे। उनके पहले सम्भाषणके लेखक वहाँ थे और पचीसों प्रस्तावों, चक्रवर्त्या घोषणापत्रोंको उन्होंने ही लिखा था। मार्क्सने विभिन्न देशोंके श्रमिक-आन्दोलनोंको एक किया; सर्वहारासे इतर, मार्क्सवादसे पहलेके समाजवादके विभिन्न स्पांका (मेजिनी, प्रूथों; बाकूनिन, इंग्लैंडमें उदारमतका ट्रेड-यूनियन आन्दोलन, जर्मनीमें लागलकी नरमदलने सहानुभूति) सयुक्त कार्यवाहीमें परिणत करनेकी चेष्टा की। मार्क्सने इन सभी मतों और धाराओंके सिद्धान्तोंसे लड़ाई की और इन प्रकार उन्हें ने विभिन्न देशोंमें मजदूरवर्गके सर्वहारा-संघर्षको एक कार्यनाति निश्चिन की। पेरिस कम्यून (१८७१) के बाद—जिसका विश्लेषण मार्क्सने (“क्रांसमें गृहयुद्ध” १८७१ में) ऐनी मर्मभेदी दृष्टिसे, सुघरताने, आँचिस्त्रसे और ऐसे प्रभावशाली ढंग और क्रान्तिकारी मनोवृत्तिने किया था—और बाकूनिनपरिय्या द्वारा इंग्लैंडनेशनलके टुकड़े होनेपर, उस मंगठनके लिये योरपमें अपना हेडक्वार्टर बनाये रखना अगम्भव हो गया। इंग्लैंडनेशनलकी हेग कॉंग्रेस (१८७२) के बाद मार्क्सने उसकी स्थायी समितिको न्यूयार्क ले जानेके निश्चयको मान्य कराया। पहले इंग्लैंडनेशनलने अपना ऐतिहासिक कार्य पूरा किया। उसके बाद एक ऐसा युग आया जिसमें

वह एक भौतिकवादी, विशेषकर फायरबाख़के अनुयायी रहे। आगे चलकर भी उन्होंने देखा कि फायरबाख़का कमजोरी यही है कि उनका भौतिकवाद काफ़ी संगत और व्यापक नहीं है। मार्क्सके लिये फायरबाख़का “युग-प्रवर्तक” और समस्त संसारके लिये ऐतिहासिक महत्ता इस बातमें थी कि उन्होंने पूरी तरहसे हेगेलके आदर्शवादसे नाता तोड़ लिया था। उनकी महत्ता उन्नी भौतिकवादको घोषित करनेमें थी जिम्के लिये १८३० उर्दाने (भी), विशेषकर फ्रान्कमें, तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं और उनके साथ अर्थ और पुराणोंमें ही नहीं... वरन् हर प्रकारके अनिभूतवाद (मेटाफिजिक्स) (“स्वल्प दर्शन” से भिन्न “उन्मत्त कल्पनाकी उद्धान”) से नङ्गना पडा था। (“लिट्टरारिउरे नाख़तास” “डी हाईलिंगे फामिलीमें” (पवित्र परिवार))।

“पूँजी” के प्रथम खंडके दूसरे संस्करणकी भूमिकामें मार्क्सने लिखा था: “हेगेलके लिये मानव मस्तिष्कका जीवन-क्रिया, अर्थात् चिन्तन-क्रिया जिसे वह “विचारतत्व” का नाम देकर एक स्वतन्त्र वस्तु मान लेते हैं, वास्तविक संसारको मूल प्रेरक शक्ति है। वास्तविक संसार “विचार-तत्व” का बाह्य और घटनामूलक रूप ही है। इसके विपरीत, मेरे लिये विचार-तत्व मानव मस्तिष्क द्वारा प्रतिबिम्बित, और चिन्तनके विभिन्न रूपोंमें परिवर्तित, बाह्य संसार छोड़कर और कुछ नहीं है।”

मार्क्सके भौतिक दर्शनके पूर्णरूपमें अनुकूल, और उनकी व्याख्या करते हुए: एंगेल्सने “ड्रिंग मन-खंडन” में (जिसकी पारदुनिपि मार्क्सने पढी थी), लिखा था - “संसारकी एकता उसके अस्तित्वमें नहीं है। संसारकी वास्तविक एकता उनकी भौतिकता में है... जा दर्शन और प्रकृति-विज्ञानके एक सुदीर्घ और विन्तम्बित विकासमें सिद्ध होता है। भूत (या प्रकृति) के अस्तित्वकी पद्धतिका नाम गति है। कही भा भूतका अस्तित्व गतिके बिना नहीं रहा, न हो सकता है।... गतिके बिना भूत वैसा ही अचिन्तनीय है जैसे भूतके बिना गति। परन्तु यदि.. यह प्रश्न उठाया जाय कि विचार और चेतना क्या हैं;

उनका उद्गम क्या है, तो यह प्रश्न ही हो जाता है कि वे मानव-मस्तिष्क उपज हैं और मनुष्य स्वयं प्रकृतिकी उपज है जिसका अपने वातावरणमें, उसके साथ, विकास हुआ है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मानव

बहुत; ये “संसारके सामने भौतिकवादको अस्वीकार करते हुए भी उसे लुक्-
 छिपकर मान लेते हैं” । इस सम्बन्धमें एंगेल्स और मार्क्सकी उपरोक्त कृतियों
 के मिवा एंगेल्स के नाम मार्क्सका १२ दिसम्बर १८६६ का पत्र भी देखना
 चाहिये । इसमें मार्क्सने प्रसिद्ध वैज्ञानिक टी० हक्सलेकी एक उक्तिका उल्लेख
 किया है जिसमें “उनका भौतिकवाद उभर कर आया है ।” हक्सलेने लिखा
 था : “जब तक हम वास्तवमें देखने और सोचनेका काम करते हैं, तब तक
 हम संभवतः भौतिकवादसे बच नहीं सकते ।” मार्क्सने उनपर दोष लगाया
 है कि उन्होंने अज्ञेयवाद और ह्यूपथके लिये एक बार फिर नयी “राह”
 खोज दी थी । स्वतंत्रता और आवश्यकताके सम्बन्धमें मार्क्सका मत जानना
 हमारे लिये विशेष महत्त्वपूर्ण है । वह कहते हैं—“आवश्यकताका जान हो
 स्वतंत्रता है । आवश्यकता वहाँ तक अर्न्धा होती है जहाँ तक वह समझी
 नहीं जाती ।” (एंगेल्स : इंग्लिश-मन-खंडन) । इसका अर्थ है, प्रकृतिमें
 नियमका वस्तुगत व्यापकताका परिचय और आवश्यकता स्वतंत्रतामें द्वंद्वात्मक
 रूपान्तर (साय ही अज्ञात भिन्नु जेय “मूल वस्तु” का “प्रतीत वस्तु” के
 रूपमें “वस्तु-सार” का “वटनाया” के रूपमें परिवर्तन का बोध) । मार्क्स
 और एंगेल्सने “पुराने” भौतिकवादके, जिसमें फायरबाखका भौतिकवाद भी
 शामिल था, (बुखर, फोग्ट और मोलाशाउटके “निम्न” भौतिकवादका
 कहना हा गया) ये मुख्य टॉप बताये थे:—(१) यह “प्रधानतः यान्त्रिक”
 था और रसायन और प्राणिशास्त्रके नवीनतम विकासको और उसने ध्यान न
 दिया था (आजकल भूत या प्रकृति सम्बन्धी विद्युत-सिद्धान्तका उल्लेख करना
 भी आवश्यक होगा), (२) वह अर्नैनिहासिक और अर्नैद्वंद्वात्मक था (द्वंद्वात्मक-
 विरोधी होनेसे अतिभूतवादी था) और सभी क्षेत्रोंमें संगत रूपसे विकासके
 दृष्टिकोणका अनुसरण न करता था; (३) वह “मनुष्य” की विवेचना काल्प-
 निक धरातलपर करता था, उसे “सामाजिक सम्बन्धों” के “समन्वय” के रूप
 में न देखता था (जां निश्चित और स्थूल रूपसे ऐतिहासिक हैं),—और इस
 प्रकार वह संसारको “टोका करता था” जबकि प्रश्न उसे “बदलने”
 का था, अर्थात् प्रत्यक्ष क्रान्तिकारी कार्यवाहीका महत्त्व उसने न
 समझा था ।

“द्वंद्वात्मक दर्शनके लिये कुछ भी अन्तिम, त्रिकाल-सत्य और पवित्र नहीं है। वह हर चीजमें, और हर चीजकी, जगजगत्गुरुताका दर्शन कराता है। उसके सामने आवागमनके अवायव क्रमको छोड़कर, निम्नसे ऊर्ध्वकी ओर अविरोध उन्नतिको छोड़कर, कुछ भी चिरन्तन नहीं है। और द्वंद्वात्मक दर्शन, चिन्तनशील मस्तिष्कमें इस क्रमके प्रतिविम्ब मात्रके सिवा कुछ नहीं है।” (उपरोक्त)

इस प्रकार मार्क्सके अनुसार द्वंद्ववाद “बाह्य संसार और मानवीय चिन्तन दोनोंकी ही गतिके माधारण नियमोंका विज्ञान” है। (उपरोक्त)

हेगेलके दर्शनके इस क्रान्तिकारी पहलूको मार्क्सने अपनाया और उसे आगे बढ़ाया। द्वंद्वात्मक भौतिकवादको “अब ऐसे दर्शनकी जरूरत नहीं है जो और सब तरहके विज्ञानसे परे हो।” (एंगेल्स : इरिंग-मत-खंडन—पृ. ३१)

पहलेके दर्शनमें अब “चिन्तन और उसके नियम—तर्कशास्त्र और द्वंद्ववाद” जप रहे। हेगेलकी भाँति मार्क्स “द्वंद्ववाद” का जो अर्थ लगाते थे, उसमें वर्तमान बौद्ध-सिद्धान्त भी आ जाता है। इसके अनुसार भी विषय-वस्तु पर वैसे ही विचार करना होगा—बोधके उद्गम और विकासका, अज्ञानसे ज्ञानकी ओर नक्रमणका, ऐतिहासिक अध्ययन करके उससे व्यापक परिणाम निकालना होगा।

वर्तमान कालमें प्रगति और विकासकी कल्पना प्रायः पूर्ण रूपसे सामाजिक-चेतनामें घुम गयी है। परन्तु यह काम और तरहसे हुआ है, हेगेलके दर्शन द्वारा नहीं। परन्तु हेगेलके दर्शनके आधारपर मार्क्स और एंगेल्सने उसी कल्पनाकी जो व्याख्या की है, वह प्रचलित विकास-सिद्धान्तसे अधिक व्यापक और गम्भीर है। इस प्रचलित विकास-सिद्धान्तसे द्वंद्ववादकी अपेक्षित सार्थकताके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं : विकास-क्रममें मालूम होता है कि पहलेकी मंजिलें फिर लौट कर आ रही हैं परन्तु ये मंजिलें एक दूसरे ढंगसे, एक और ऊँचे स्तर पर आती हैं (“अभावका अभाव”); यह विकास सीधी रेखामें न होकर शंखतुल्य आवर्तपूर्ण होता है; यह विकास हठात, क्रान्ति और ध्वंस द्वारा भी होता है; मात्राका गुणमें परिवर्तन होता है; किसी वस्तु घटनाक्रम या समाजपर घात-प्रतिघात करनेवाली विभिन्न शक्तियों अथवा

नीति और कानूनकी भारी इमारत खड़ी होती है; उमी ढाँचिके अनुरूप सामाजिक चेतनाके विभिन्न निश्चित रूप भी होते हैं। भौतिक जीवनमें उत्पादनकी पद्धति यावाराण रूपसे सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन-क्रमको निश्चित करती है। मनुष्यको चेतना उसकी सत्ताको निश्चित नहीं करती, इसके विपरीत उसकी सत्ता ही उसको चेतनाको निश्चित करती है। अपने विकासकी एक नियत अवस्था तक पहुँच जानेके बाद समाजमें पुराने उत्पादन-सम्बन्धोंमें उत्पादनकी भौतिक शक्तियोंकी मुठभेड़ होती है, इसी बातको कानूनी भाषामें यों कह सकते हैं कि सम्पत्ति के जिन सम्बन्धोंमें पहले वे शक्तियाँ काम करता रहीं हैं, उनसे उनकी मुठभेड़ होती है। ये उत्पादन-सम्बन्ध उत्पादन-शक्तियोंके विकासके विभिन्न रूप न रहकर अब उनके बन्धन हो जाते हैं। इसके बाद सामाजिक क्रांतिका युग आरंभ होता है। आर्थिक टाँचा बदलनेसे समाजकी हुई वह भारी-भरकम इमारत भी बहुत कुछ जल्दी ही बदल जाती है। इस तरहके परिवर्तनोंपर विचार करते हुए एक भेद अवश्य समझ लेना चाहिये। एक तो उत्पादनकी आर्थिक परिस्थितियोंमें भौतिक परिवर्तन होता है जिसे हम प्रकृति-विज्ञानकी सही नापतोलकी तरह आँक सकते हैं। दूसरा परिवर्तन कानूनी, राजनीतिक, धार्मिक, भावप्रधान या दार्शनिक—मंचेपमें मैदांतिक-रूपोंका होता है जिनमें मनुष्य मंचके प्रति सचेत हो जाते हैं और निपटारेके लिये युद्ध करते हैं। किसी व्यक्तिके बारेमें हम अपना धारणा इस बातसे नहीं बनाते कि वह अपने बारेमें क्या सोचता है; इसी तरह संक्रांति-युगकी अपनी चेतनाके बलपर हम उसे नहीं परख सकते। इसके विपरीत इस चेतनाकी व्याख्या हम भौतिक जीवनकी असंगतियोंके आधारपर करेंगे, उस विद्यमान मंचके बलपर करेंगे जो समाजकी उत्पादन शक्तियों और उत्पादन सम्बन्धोंमें हो रहा है।...मोटे तौरपर हम यह कह सकते हैं कि उत्पादनकी एशियाई, प्राचीन, सामंतशाही और आधुनिक पूँजीवादी प्रणालियों समाजके आर्थिक संगठनके विकासकी अलग-अलग मंजिलें हैं।...” (एंगेल्सके नाम मार्क्सके ७ जुलाई १८६६ के पत्रमें इस

और प्रयत्नोंके संघर्षका कारण कौन है? मानव-समाजोंके सम्पूर्ण समूहमें इन संघर्षोंका पूँजीभूत परिणाम क्या होता है? भौतिक जीवनके उत्पादनकी वस्तुगत परिस्थितियाँ क्या हैं जो मनुष्यकी सम्पूर्ण ऐतिहासिक कार्यवाहीका आधार बनती हैं? इन परिस्थितियोंके विकासका नियम क्या है? इन सब बातोंकी ओर मार्क्सने ध्यान दिया और वह मार्ग दिखाया जिसे कि अपने चरम वैशिष्ट्य और विरोधके होते हुए भी, सूत्रबद्ध नियमित क्रमके रूपमें, इतिहासका वैज्ञानिक अध्ययन हो सके।

वर्ग-संघर्ष

किसी भी समाजमें कुछ लोगोंके प्रयत्न दूसरोंके प्रयत्नोंसे टकराते हैं; सामाजिक जीवन असगतियोंसे पूर्ण है; इतिहास हमें जतियाँ और नमाजोंके संघर्षका परिचय देता है और बताता है कि स्वयं प्रत्येक जाति और समाजके भीतर संघर्ष होता है जिससे कि क्रान्ति और प्रतिक्रिया, शांति और युद्ध, गतिरोध और द्रुतविकास या हासके युग आते-जाते रहते हैं; ये तथ्य सर्वजन-गिदित थे। मार्क्सवादसे इस ऊहापोह और श्रृंखला-हीनतामें नियमका शासन खोज निकालनेके लिये एक सूत्र मिल जाता है। यह सूत्र वर्ग-संघर्षका सिद्धान्त है। किसी भी समाजके या नमाजोंके समूहके सभी सदस्योंके प्रयत्नोंकी सम्पूर्णताके अध्ययनसे ही इन प्रयत्नोंके परिणामकी वैज्ञानिक व्याख्या हो सकती है। जिन वर्गोंमें समाज विभाजित होता है, उनकी जीवन-पद्धति और परिस्थितियोंके भेदसे प्रयत्नोंकी मुठभेड़ पैदा होती है।

“कम्युनिस्ट घोषणापत्र” में मार्क्सने लिखा था, “अब तकके विद्यमान समाजका इतिहास वर्ग-संघर्षोंका इतिहास है।” (एंगेल्सने जोड़ दिया था— “आदिम जन-समुदायको छोड़ कर”)

“स्वतंत्र मनुष्य और दास (रोमके), अभिजात-वर्ग और साधारण प्रजा (पेट्रोशियन और प्लेबियन), सामन्त और कम्मी (अर्थ-गुलाम), संघ-बद्ध शिल्पी मालिक और मजदूर कारीगर, संक्षेपमें पीढ़क और पीढ़ितके बीच, समाजके अन्दर तीव्र संघर्ष चलता आया है। ये दोनों वर्ग, कभी छिपे कभी प्रकट, बराबर एक दूसरेसे लड़ते रहे। इस लड़ाईके अन्तस्वरूप या तो समाजके सारे ढाँचके अन्दर आनूल

धंधोंके सामने नष्ट-भ्रष्ट हांकर आखिरमें खतम हो जाते हैं। मजदूर-वर्ग उसकी आवश्यक और खास अपनी उपज है।

“निम्न मध्य-वर्गके लोग, छोटे कारखानेदार, दूकानदार, दस्तकार, किसान,—ये मद्य अपने मध्यवर्गीय अस्तित्वको बनाये रखनेके लिये पूँजीपति-वर्गके खिलाफ लड़ते हैं। इसलिये वे क्रान्तिकारी न होकर रुढ़िवादी होते हैं। बल्कि, इतना ही नहीं, वे प्रतिक्रियावादी हैं, क्योंकि वे इतिहासके पहियोंको पाँछेकी ओर घुमानेकी कोशिश करते हैं। अगर मंयांगसे वे क्रान्तिकारी होते हैं तो वह सिर्फ इस खयालसे कि वे देखते हैं कि बहुत जल्दी ही मजदूरों की श्रेणीमें पहुँच जायेंगे। इस भाँति वे अपने वर्तमान हिंनोंकी नहीं, बल्कि भविष्यके स्वार्थोंकी रक्षा करते हैं। वे अपना दृष्टिकोण छोड़कर मजदूर-वर्गका दृष्टिकोण अपना लेते हैं।”

मार्क्सने कई ऐतिहासिक ग्रन्थोंमें भौतिकवादी इतिहास-लेखनके गम्भीर और श्रेष्ठ निदर्शन दिये। उन्होंने प्रत्येक वर्ग विरोधका स्थिति और क्रमा-क्रमी एक ही वर्गके भीतरके विभिन्न गुटों या स्तरोंका विश्लेषण किया और स्पष्ट रूपसे दिखाया कि कब और कैसे “प्रत्येक वर्ग-सघर्ष राजनीति संघर्ष है।” ऊपरके उद्धरणसे पता चलता है कि नमूनें ऐतिहासिक विकासका परिणाम निश्चित करनेके लिये मार्क्स सामाजिक, सम्बन्धोंके किस ताने-बाने और एक वर्गसे दूसरे वर्ग तक भूतकालसे भविष्य तकके संक्रमणकी अवस्थाओंका विश्लेषण करते हैं।

मार्क्सके आर्थिक सिद्धान्तों द्वारा मार्क्सवादका सबसे गभीर, बहुमुखी और सर्वांगीण पुष्टीकरण तथा प्रयोग हुआ है।

मार्क्सके आर्थिक सिद्धान्त

पूँजीके प्रथम खंडकी भूमिकामें मार्क्सने लिखा था—“इस पुस्तकका अन्तिम ध्येय वर्तमान समाज” (अर्थात् महाजनी, पूँजीवादी समाज) “की गतिके आर्थिक नियमको प्रकट करना है।” मार्क्सवादके आर्थिक भागका विषय किसी भी इतिहास द्वारा निश्चित समाजमें उत्पादन-सम्बन्धोंकी उत्पत्ति उनके विकास और हासका अध्ययन है। पूँजीवादी समाजकी प्रमुख विशेषता

भाग लेना करना है और हम कारखाने मालिकों का विम्लेदण नालकी धान-धानमें शुरू होता है।

मूल्य

भाग उसे करते हैं जिन्में मनुष्यों कोई जरूरत पूरी होती हो; इसके विना भाग उसे करते हैं जिनके बदलेमें कोई और चीज मिल सके। किसी वस्तुकी उपयोगितामें उनका उपयोग-मूल्य (यद्यपि केवल मूल्य) मयने पाने एक प्रनुपातके रूपमें आता है। यह प्रनुपात एक तरहके वृष्ट उपयोग-मूल्योंमें दूसरी तरहके वृष्ट उपयोग-मूल्योंके विनिमयमें होता है। हम तरहके लागो-उत्पादों विनिमयमें मूल्य जावन हमें बताता है कितनाम तरहके प्रयोग-मूल्य या परतार भिन्न और एक दूसरेके समकक्ष नहीं है, एक दूसरेके बराबर कर दिये जाते हैं। सामाजिक सम्बन्धोंकी किसी निश्चित व्यवस्थामें इन तरह-तरहकी चीजोंमें समान वस्तु आता है, जो बराबर एक दूसरेमें नापी-नीली जाती हैं ? उनमें समानता यह है कि वे श्रमकी उपज हैं। हम तरहका वस्तुओंके विनिमय करनेमें लोग अत्यंत दिलग-दिलग कोटिके श्रमका मन्तुनन करते हैं। वस्तुओंका उत्पादन सामाजिक सम्बन्धोंकी ऐसी व्यवस्था है जिन्में विभिन्न उत्पादक विभिन्न वस्तुओंका उत्पादन करते हैं (श्रमका सामाजिक विभाजन), और जिन्में इन सभी वस्तुओंको विनिमयमें एक दूसरेके बराबर रखा जाता है। फलतः इन सभी वस्तुओंमें जो तत्त्व समान रूपसे है, वह उत्पादनके किसी विशेष विभागका स्थूल श्रम नहीं है, न किनी विशेष प्रकारका श्रम है, वरन् सूक्ष्म मानव-श्रम है, माशरणा रूपमें मानव-श्रम। सभी वस्तुओंके नपूर्ण मूल्यके रूपमें किसी भा समाजकी सम्पूर्ण श्रम-शक्ति एक ही मानवीय श्रम-शक्ति है। विनिमयके लागो-क्योंही कार्योंसे यह भिन्न होता है। फलतः प्रत्येक वस्तु श्रमके उन समयके एक अंशका ही प्रतिरूप है या सामाजिक दृष्टिमें आवश्यक होता है। किसी उपयोग-मूल्यके, या किसी वस्तुके उत्पादनके लिये सामाजिक दृष्टिसे श्रमका जो समय आवश्यक है, या सामाजिक दृष्टिमें श्रमकी जितनी मात्रा आवश्यक है, उन्हीसे मूल्यकी महत्ता श्रमकी जा सकती है।

“.. जब भी विनिमय द्वारा मूल्योंके रूपमें हम विभिन्न वस्तुओंका

सन्तुलन करते हैं तब इस क्रियासे ही मानवीय श्रमके रूपमें उन पर व्यय किये हुए विभिन्न प्रकारके श्रमका भी सन्तुलन करते हैं। हम इस व्यापारके प्रति सजग नहीं होते, फिर भी उसे करते हैं।” (मार्क्स : “पूँजी”—भाग १।

जैसा कि पहलेके एक अर्थशास्त्रीने कहा था, मूल्य दो व्यक्तियोंके बीचका सम्बन्ध है; केवल उसे यह भी जोड़ देना चाहिये था कि यह सम्बन्ध एक भौतिक आवरणके भीतर है। मूल्य क्या है,—इसे हम तभी समझेंगे जब हम उसे किसा भी ऐतिहासिक प्रकारके समाजमें सामाजिक उत्पादन-सम्बन्धाकी व्यवस्थाके रूपमें देखें, और ऐसे उत्पादन-सम्बन्धोंकी व्यवस्थाके रूपमें जो सामूहिक रूपमें प्रकट होते हैं, जहाँ विनिमय-चक्रके लाखों-करोड़ों आवर्तन होते हैं। (मार्क्स : “पूँजी”—भाग १)

“मूल्योंके रूपमें, सभी वस्तुएँ केवल जड़ीभूत श्रम-समयके निश्चित मान हैं।” (मार्क्स : अर्थशास्त्रकी समालोचना)

वस्तुओंमें निहित श्रमकी दोहरी विशेषताका सांगोपांग विश्लेषण करके मार्क्सने मूल्य और अर्थके रूपका विश्लेषण किया है। उनका मुख्य कार्य मूल्यके अर्थ-रूपके उद्गमका अध्ययन करना है; विनिमयके विकासके ऐतिहासिक क्रमका अध्ययन करना है। इस विकास-क्रममें सबसे पहले वह विनिमयके इक्का-दुक्का, अलग-अलग कार्योंको लेते हैं (“साधारण, विलग आकस्मिक मूल्य-रूप”, जिसमें किसी वस्तुकी एक मात्राका दूसरी वस्तुकी एक निश्चित मात्रासे विनिमय किया जाता है)। इसके बाद वह मूल्यके मार्वजनीन रूपकी ओर बढ़ते हैं, जिसमें कई भिन्न-भिन्न वस्तुओंका एक ही वस्तुसे विनिमय होता है। अतमं वह मूल्यके अर्थ-रूपका विवेचन करते हैं जहाँ स्वर्ण ही यह विशेष वस्तु और मार्वजनीन रूपका साधन बन जाता है। विनिमयके विकास और वस्तुओंके उत्पादनकी उच्चतम उपज होनेके कारण, मुद्रा व्यक्तिके श्रमकी सामाजिकता पर पर्दा डालती है और उसे छिपाती है; वह विभिन्न उत्पादकोंके सामाजिक बन्धनको छिपाती है जो बाजारके कारण एक दूसरेके पास आते हैं। मार्क्सने अर्थके विभिन्न रूपोंका विस्तृत ढंगसे विश्लेषण किया है। इस ध्यानकी ओर ध्यान देना आवश्यक है कि यहाँ (और साधारणतः “पूँजी” के आरम्भके

प्रयोग) जो उत्पादकी मूल्य और कमा-उभों के प्रत निष्कर्ष-प्रधान पद्धति मालूम होता है, वह साम्य के विनिमय और वस्तुओं के उत्पादन के विज्ञान के इतिहास के सम्बन्ध में नये के विज्ञान के अन्तर्गत प्रतिस्थाप है।

“...सुझा पर हम विचार करें, तो उनके अस्तित्व में वस्तुओं के विनिमय का एक निश्चित प्रवृत्ति गति होती है। सुझा के जो विशेष उपयोग है, चाहे वस्तुओं का वगैरह के धन के रूप में, चाहे प्रवाह के माध्यम के रूप में, या वा देन के लिये, चाहे जोड़े हुए धन के रूप में और मूल्य-वर्तन के रूप में,—उन उपयोगों से एकाधिक उपयोग के प्रकार और उनके व्युत्पन्निक प्रामाण्य के प्रभुत्व, सामाजिक उत्पादन-क्रम में बहुत ही भिन्न गतिशील अस्तित्वों का पता लगता है।” (मार्क्स : “पूजा”—भाग १)

अतिरिक्त मूल्य

मानक प्रदान करने पर प्रस्ताव ऐसी आती है जब पैसा पूजा में बदल जाता है। मानक प्रदान-प्रदान का मूल्य था, माल-पैसा-माल, अर्थात् एक तरह का माल प्रदान करने के लिये दूसरा तरह का माल देना। लेकिन इनके विपरीत पूजा का माध्यम मूल्य है पैसा-माल-पैसा अर्थात् (मुझ पर) देने के लिये ग्राहना। जो पैसा आदान-प्रदान के लिये निकाला जाता है, उसका धनला नीमन के रूप में जो बढ़ती होती है, उसे मार्क्स ने “अतिरिक्त मूल्य” का नाम दिया है। पूजावादी समाज में पैसे को इन “बदलों” को सभी लोग जानते हैं। वास्तव में यह “बदलता” हा एक विशेष इतिहास द्वारा निश्चित उत्पादन के सामाजिक सम्बन्ध के रूप में पैसे को पूजा में परिवर्तित करती है। वस्तुओं के आदान-प्रदान में अतिरिक्त मूल्य नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योंकि इनमें केवल वरान्तर्क चीजों का विनिमय होता है कामों के बदले में भी उनका उत्पत्ति नहीं हो सकती। क्योंकि गरीबों और देनेवालों का परस्पर हानि-लाभ वरान्त हो जायगा। और यहाँ पर हमारा विषय इना-दुना घटनाओं में सम्बन्धित न होकर सामूहिक रूप में आगत सामाजिक घटना-क्रम से है। अतिरिक्त मूल्य पाने के लिये “वैलीशाही को...वाजार में ऐसा माल मिलना ही चाहिये जिसके उपयोग-मूल्य में यह विशेष गुण है कि वह मूल्य का उद्गम

है।” यह ऐसा माल होता है जिसका प्रत्यक्ष उपयोग-क्रम मूल्यका भी निर्माण-क्रम है। ऐसे मालका अस्तित्व है। वह है मनुष्यकी श्रम-शक्ति। उसका उपयोग श्रम है और श्रमसे मूल्य बनता है। पैसेवाला श्रम-शक्तिको उसके मूल्य पर खरीद लेता है। हर मालके मूल्यका तरह श्रम-शक्तिका मूल्य भी उसके उत्पादनके लिये सामाजिक रूपसे आवश्यक श्रमके समय द्वारा (अर्थात् मजदूर और उसके परिवारके भरण-पोषणके लिये आवश्यक धन द्वारा) निश्चित होता है। श्रम-शक्तिका खरीद लेनेके बाद पैसेवालेको हक होता है कि वह उसका उपयोग करे यानी उसे दिनभर—मान लीजिये चारह घंटे—काममें लगाये रहे। डमी बीच छः घंटोंमें ही (आवश्यक श्रम-समयमें) मजदूर इतना उत्पादन कर लेता है जिनसे उसके भरण-पोषणका खर्च निकल सके। इसके बादके छः घंटोंमें (“अतिरिक्त” श्रम-समयमें) वह “अतिरिक्त” माल या अतिरिक्त मूल्य पैदा करता है जिनके लिये पूँजीपति उसे कुछ नहीं देता। इसलिये उत्पादन-क्रमके विचारसे हमें पूँजीके दो भागोंमें भेद करना चाहिये; पहला, स्थिर पूँजी (कॉस्टेंट कैपिटल) जो उत्पादनके साधनोंपर मशीनों, औजारों, कच्चे माल वगैरा पर खर्च की जाती है, जिनका मूल्य (एकवारगी अथवा क्रमशः) बिना किसी परिवर्तनके तैयार मालमें बदल दिया जाता है; दूसरी, अस्थिर पूँजी (वेरियेबल कैपिटल) जो श्रम-शक्ति पर खर्च की जाती है। इस अस्थिर पूँजीका मूल्य एकसा नहीं रहता बल्कि श्रम करनेके साथ बढ़ता है और अतिरिक्त मूल्यका निर्माण करता है। इसलिये पूँजी द्वारा श्रम-शक्तिके शोषणका हिसाब करनेके लिये हमें अतिरिक्त मूल्यकी तुलना संपूर्ण पूँजीसे नहीं बल्कि केवल अस्थिर पूँजीसे करनी चाहिये : इन प्रकार ऊपरके उदाहरणमें, अतिरिक्त मूल्यकी दर—जैसा कि मार्क्सने इस सम्बन्धका नामकरण किया है—छः छः के अनुपातमें, अर्थात् शतप्रतिशत होगी।

पूँजीका उत्पत्तिके लिये ऐतिहासिक आवश्यकताएँ इस प्रकार हैं। पहले, साधारण रूपसे वस्तुओंके उत्पादनके अपेक्षाकृत उच्च विकासका परिस्थितियोंमें व्यक्तियोंके हाथोंमें काफी धनका इकट्ठा हो जाना; दूसरे, ऐसे मजदूरोंका अस्तित्व जो दो अर्थोंमें “स्वाधीन” हैं,—अपनी श्रम-शक्तिके बेचनेमें किसी तरहकी बाधा, या नियंत्रणसे स्वाधीन और धरती या साधारण रूपसे उत्पादनके साधनोंसे

स्थापना, प्रचार नवनिर्माण मजदूरों का अस्तित्व, उन "नवद्वारा" लोगों का अस्तित्व को अपना भ्रम-आदि को देने बिना अपना अस्तित्व बनाये नहीं बन सकते।

प्रतिरिक्त मूल को बदलने के दो प्रधान मार्ग हैं—मजदूरों के घटे बढ़ाने (निर्गमन प्रतिरिक्त मूल्य), और आवश्यक घटे कम करने (मापक प्रतिरिक्त मूल्य)। पहले मार्ग का विस्तार करते हुए मार्क्स ने एक प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत किया, कि मजदूरों के कम घटे के लिये कैसे संशोधन किया और (नौकरों को मजदूरों बनाया तक) परमाणु मजदूरों के घटे बढ़ाने के लिये और उन्हें घटाने के लिये (उद्योगों को मजदूरों के केंद्र-विभाग) हस्तक्षेप किया। पूंजी के प्रभावित होने के बाद समाजों के मजदूर-वर्गों के उद्धार इन चित्रों को भरने के लिये सक्ता नाममात्र देता है।

मापक प्रतिरिक्त मूल्य का विस्तार करते हुए मार्क्स ने उन तमकों को तीन प्रधान और ऐतिहासिक संज्ञितों का जोड़ को जिनसे पूंजीवादने अमर्त्य उत्पादन-को बनाया है,—(१) मजदूरों का मजदूर, (२) मजदूर-विभाजन, और कारखानों में उत्पादन, (३) मजदूरों और घटे पैमाने पर उत्पादन-व्यय। मार्क्स ने इन संज्ञितों को पूजादारों विस्तार के आधारभूत और विभिन्न लक्षणों को प्रष्ट कर दिया है, जो उन बातों में मालूम हो जाता है कि इन के तत्कालीन दुस्तर (घरेलू) उत्पादन-संशोधन पहला दो संज्ञितों का निदर्शन करने के लिये देख नारा नाममात्र मिल जाते हैं। १८६७ में मार्क्स ने घटे पैमाने के मजदूरों वाले उद्योग-संशोधन ध्वनिमार्ग प्रभावका वर्णन किया था, वह कई "नये" देशों में, जैसे रूस, जापान आदि में, पिछले पचास साल में स्पष्ट हो गया है।

लेकिन पूर्व प्रसंगों को और लौटियें। मार्क्स ने पूंजी के नवद्वारा जो विस्तार किया है—अर्थात् अनिर्दिष्ट मूल्य के एक भाग का पूंजी में परिवर्तन और इन भाग का पूंजीपति का अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ण या टुकड़ापति के लिये उपयोग न करके उसे अधिक उत्पादन में लगाना—वह अत्यन्त महत्वपूर्ण और मौलिक है। मार्क्स ने पहले के पुराने-पथी अर्थशास्त्रों (रॉस स्मिथने लगाकर) अमूर्ण धारणाओं को बताया था जिनके अनुसार सभी अनिर्दिष्ट मूल्य, जो पूंजी में परिवर्तित होता था, अस्थिर पूंजी बन जाता

था। वास्तवमें वह अस्थिर पूँजी तथा उत्पादनके साधनोंमें बँट जाता है। पूँजीके संपूर्ण भगदारमें अस्थिर पूँजीको अपेक्षा स्थिर पूँजीका ज्यादा तेजीसे बढ़ना पूँजीवादके विकासक्रममें और पूँजीवादसे समाजवादके परिवर्तन-क्रममें अन्यन्त महत्वपूर्ण है।

पूँजीके संचयसे मशीनोंका मजदूरोंकी जगह लेनेका काम तेजीमें बढ़ चलता है; एक भिरेपर सम्पत्ति इकट्ठी होती है तो दूसरी ओर निर्धनताका राज होता है। इस प्रकार पूँजीके संचयसे तथाकथित “मजदूरोंकी रिजर्व फौज” पैदा होती है, मजदूरों का “अपेक्षाकृत बाहुल्य” अथवा “जनसंख्याकी पूँजीवादी अनिष्टि” होती है। इसके अनेक और विभिन्न रूप होते हैं और इससे उत्पादनको अभूतपूर्व शोषनासे बढ़ानेके लिये पूँजीको एक अवसर मिलता है। हम इस बातको ध्यानमें रखें और उसके साथ उधार पानेकी सुविधाओं और उत्पादनके साधनोंमें पूँजीके संचयको भी ध्यानमें रखें तो हमें और बातके साथ वह कुँजो मिल जाती है जिससे पूँजीवादी देशोंमें समय-समयपर होनेवाले अति-उत्पादनके संकटोंको हम समझ सकते हैं। ये संकट औसतन पहले प्रायः प्रति दस वर्षों होते हैं, बादमें बीचका समय ज्यादा लम्बा और अनिश्चित हो जाता है। पूँजीवादी आधारपर जो पूँजीका संचय होता है, उससे हमें तथाकथित “आदिम संचय” का भेद करना चाहिये, जिनमें उत्पादनके साधनोंसे मजदूर बरबस हटा दिया जाता है, किसान जमीनसे भगा दिये जाते हैं, पंचायती जमीन चुरा ली जाती है, औपनिवेशिक व्यवस्था और राष्ट्रीय कर्ज, व्यापार-रक्षाके विरुद्ध नियमा, आदि का जन्म होता है। “आदिम संचय” से एक ओर “स्वाधीन” सर्वहाराका निर्माण होता है; दूसरी ओर पैसोंके स्वामा पूँजीपतिका।

मार्क्सने “पूँजीवादी संचयकी ऐतिहासिक प्रवृत्ति” को दृढ़ सुन्दर ढंगसे व्यक्त किया है :

“तात्कालिक उत्पादकोंकी निर्मम दस्युतासे, और अति निम्न कौटुकि, जघन्य, जुद्ध और पतित आकांक्षाओंकी प्रेरणासे लूट-खसोट की गयी थी। स्व-अर्जित व्यक्तिगत सम्पत्तिका आधार, कहना चाहिये, एकान्त और स्वच्छन्द श्रमशील व्यक्ति और उसके श्रमकी परिस्थिति य

पन्सर दशपेह था: उमहो जगत पूँजीवादी व्यक्तिगत सम्पत्ति ले लेती है जो दूसराके नामनापको स्थायीन भ्रमपर, अर्थात् पैसोंकी मजूरोपर, निर्भर है।... अब जिसे लूटना है, वह अपने लिये काम करनेवाला मजदूर नही है वरन् बहुतमे मजदूरोंवा जोषण करनेवाला पूँजीपति है। यह कार्य पूँजीवादी उत्पादनमे निहित नियमोंकी क्रियामे, पूँजीके केन्द्राकरणसे सम्पन्न होता है। एक पूँजीपति हमेशा कई प्रारोंकी जान मारता है। इस केन्द्रीकरण अपना कुछ पूँजीपतियों द्वारा बहुतके लूटे जानेके नाथ-नाथ निरवस्थते हुये पनाने पर, भ्रमका नरकारिता वाला रूप भी बदल जाता है। विज्ञानका ज्ञानपूर्वकार धन्योमे प्रयोग होता है, धरतीमे नियम-पूर्वक गति होने लगता है। भ्रम-नापनोंवा गेमे भ्रम-नाथनामे परिवर्तन हो जाता जो सामूहिक रूपसे ही प्रयुक्त हो सकें, नाथ ही संयुक्त मनाजगत भ्रमके उत्पादन-नाथनोंके रूपमें सभी उत्पादन-साधनोंका उपयोग करके उनका गस्त्यामे कमा हो जाती है, दुनियाके बाजारके जालमे सभी लोग प्य जाते हैं और इनके नाथ पूँजीवादी शासनका अन्तर्गद्दीयता बढ़ती जाती है। पूँजीवादों की संस्था—जो इन परिवर्तन-क्रमके सभी लाभों को दधियाकर उनपर अपना एकाधिकार कर लेते हैं—जैसे-जैसे लगानार कम होता जाता है, वैसे-वैसे ही दैन्य, अस्थायार, दानता, पतन और जोषणमे वृद्धि होती है। पन्नु उनके नाथ उस मजदूर-वर्गका विद्रोह भी बढ़ता जाता है जिसको संस्था लगातार बढ़ती जाती है, और जिसमें पूँजीवादी उत्पादन-क्रमके कल-पुजोंसे ही अनुशासन, एकता और संगठन उत्पन्न होता है। पूजाका एकाधिकार उन उत्पादन-पद्धतिके लिये श्रृंखला बन जाता है जो उसके नाथ और उनको आवाजताने पनपा और फली-फूलो था। उत्पादनके नाथनोंका केन्द्रीकरण और भ्रमका समाजीकरण एक ऐसे विन्दुपर जा पहुँचता है जहाँ पूँजीवादी रोलमे उनका रहना अन्वम्भव हो जाता है। वह रोल फट जाती है। पूँजीवादी व्यक्तिगत सम्पत्तिकी अन्तिम घडी आ पहुँचती है। लुटेरोंका अन्त हो जाता है।”

(मार्क्स : “पूँजी”—भाग १, अध्याय ३२)

कुल मिलाकर “पूँजी” के दूसरे खंडमें मार्क्सका सामाजिक पूँजीके

पुनरुत्पादनका विश्लेषण अतिशय महत्वका है और विलकुल नया है। यहाँ भी मार्क्सने किसी विलग घटनाको चर्चा न करके एक सामूहिक घटनाक्रम पर विचार किया है; उन्हाने समाजको आर्थिक व्यवस्थाके किसी अंश पर नहीं, वरन् इस सम्पूर्ण व्यवस्थापर ही विचार किया है। पुरातन-पंथी अर्थशास्त्रियों को उपरोक्त भूलको सुधारते हुए मार्क्सने समूचे सामाजिक उत्पादनको दो बड़े भागोंमें बाँटा है : उत्पादनके माध्यमोंका उत्पादन और काममें लानेकी वस्तुओंका उत्पादन। अंकों द्वारा उदाहरण देते हुए उन्होंने समूची सामाजिक पूँजीका—जब अपने पिछले अनुपात-क्रमसे उसका पुनरुत्पादन होता है और जब उसका केन्द्रीकरण होता है, दोनों दशाओं में विस्तृत परीक्षा की है। “पूँजी” के तीसरे भागमें यह समस्या सुलझाया गया है कि मूल्यके नियमके आधारपर मुनाफेका औसत दर कैसे बनती है। आर्थिक विज्ञानमें एक बहुत बड़ी प्रगति यह है कि मार्क्सने सामूहिक अर्थ सम्बन्धी घटनावलाको ध्यानमें रखकर अपना विश्लेषण किया है, न कि इजा-दुका घटनाओंको लेकर या प्रतियोगिताके विलकुल छिड़ले पहलुओंको लेकर। इस तरहका संकुचित दृष्टिकोण निम्न कोटिके अर्थशास्त्रमें और उस समयके “अवशिष्ट उपयोगके सिद्धान्त” (थियरी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी) में मिलता है। पहले मार्क्सने अतिरिक्त मूल्यके उद्गमका विश्लेषण किया है, उसके बाद वह लाभ, व्याज और लगान (ग्रांड रेण्ट) के रूपमें उनके विभाजन पर विचार करते हैं। अतिरिक्त मूल्य तथा किसी काममें लगायी हुई समस्त पूँजीके अनुपातका नाम लाभ है। जिस पूँजीमें “सुदृढ़ सम्बद्धता” होती है (अर्थात् जिसमें सामाजिक औसतसे ऊपर स्थिर पूँजासे स्थिर पूँजी ज्यादा होती है) उससे मुनाफेका औसतसे कम दर मिलता है। जिस पूँजीमें “शिथिल सम्बद्धता” होती है, उससे मुनाफेकी औसतसे ज्यादा दर मिलती है। पूँजीपति उत्पादनके एक विभागसे पूँजीको हटाकर उसे दूसरे विभागमें लगानेके लिये स्वच्छन्द है; उनकी परस्पर प्रतियोगितामें दोनों ही दशाओंमें मुनाफेकी दर कम होकर औसततर आ जाता है। किसी भी समाजमें सभी वस्तुओंका कुल मूल्य सभी वस्तुओंको कुल कीमत (प्राइसेज) के बराबर होता है। लेकिन अलग-अलग कारवारमें और उत्पादनके अलग-अलग विभागोंमें स्पर्धाके

फन व्यवस्था वस्तुओंका विना उनके अनुसार नहीं होता वरन् उत्पादनकी कीमतोंके अनुसार होता है। ये कीमतें लगायी हुई पूँजी और प्राप्त मुनाफेके जोड़के बराबर होना हैं।

इस प्रकार मानने में मध्य सम्बन्ध। नियमके पूर्णतया अनुस्य ही हम जानकी क्यास्या की है कि तीनों और मध्यमें जो प्रसिद्धि और अधिपादा-स्यद भेद है, यह क्यों होता है और लाभमें समानता क्या होनी है। फिर भा मूल्य (जो सामाजिक होता है) और कीमत (जो अलग-अलग होनी है) का परस्पर सामंजस्य मध्य माध्यम्य टंगने नहीं होता वरन् उसका तम बहुत ही टेंशनमें होता है। इसलिये हमें समझमें जरा नालके पैदा करनेवाले अलग-अलग का, और जिन्ता सम्बन्ध वाज्यारमें ही जाना है यह स्वाभाविक है कि नियमोंको अनुस्यना एक औचित्य, लाभ और मानृहिक नियम-आलनके रूपमें पकड़ ही, जिन्में कभी उधर और कभी उधर होनेवाला पद-विन्युति एक हमरेही समझें पूरा करें।

अनकी उ-सादकाने'कानोंका अर्थ है अस्थिर पूँजोंके मुनाफले हिर पूँजोंकी और भा तेज बढ़ता। अतिरिक्त मध्यका सम्बन्ध अस्थिर पूँजोंके ही होता है, इसलिये यह स्पष्ट है कि मुनाफेका दम (अतिरिक्त मध्य तथा सम्पूर्ण पूँजा, नहि पूँजी अस्थिर ही, के अनुपातमें) गिरनेकी प्रवृत्ति होता है। माननेमें इस प्रवृत्ति और इसके अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितिय की विन्युत दान-बोन का है। "पूँजी" के जिम अत्यंत रोचक तीपरे भागमें मनाजनी पूँजी, व्यापारी पूँजी और आर्थिक पूँजीको विवेचना की गई है, उसका वहां पर विवरण न देकर मैं उस भाग के सबसे महत्वपूर्ण विषय 'लगान' को लूँगा। जगान नामित होनेसे और पूँजीवादी देशोंमें जारी जमान पर अलग-अलग नालिकोंका व्यक्तिगत स्वामित्व होनेसे, रोतीकी पैदावारकी कीमत उत्पादनकी लागतसे निम्नित होती है। परन्तु इस उत्पादनका हिषाय औचित्य देखेकी जमानको ध्यानमें रखकर नहीं लगाया जाता, उसका हिषाय मानकों वाज्यार ले आनेकी औचित्य परिस्थितियोंको ध्यानमें रखकर नहीं लगाया जाता, वरन् सबसे उराव धरती और सबसे अधम परिस्थितियोंको ध्यानमें रखते हुए यह हिषाय लगाया जाता है। इस कीमतसे अच्छी जमीन (या अच्छी

परिस्थितियों) के उत्पादनको नीमतका जो अन्तर होता है, वह बीचका लगान कहलाता है। इसका विस्तृत विश्लेषण करते हुए और यह दिखाते हुए कि खेतोंकी उर्वरतामें परिवर्तन होनेसे और धरतीपर पूँजीकी जो मात्रा लगायी जाती है, उसके साथ-साथ यह उत्पन्न होता है, मार्क्सने पूरी तरह रिकार्डोंको भूलको प्रकट कर दिया है जिसका विचार था कि बीचका लगान तभी मिलता है जब अच्छीसे बुरी धरतीकी और क्रमशः संक्रमण होता है। ("यियोरियेन उवेर देन मेरवर्ट"—"अतिगिक्त मूल्यके सिद्धान्त" भी देखिये जिसमें रॉडवर्ट्सके मत को समालोचना विशेष ध्यान देने योग्य है।) इसके विपरीत कृषि-विद्या में उन्नति होनेसे, नगरोंकी वृद्धि आदि कारणोंसे प्रतिकूल संक्रमण हो सकते हैं, धरतीका एक श्रेणी बदल कर दूसरा हो सकती है। "धरतीकी नित-नूत उर्वरताका नियम" जो दुष्टतासे प्रकृतिपर पूँजीवादकी अशर्मापि, साम्राज्यों और अमंगतिक्रा दोषारोपण करना है, भारी भूल है। इसके सिवा यहाँ उद्योग-धन्धोंमें लाभकी समानता और नाधारण रूपसे राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पहलेसे ही प्रतियोगिता करनेकी स्वाधीनताको, एक धन्धेसे दूसरे धन्धेमें पूँजीकी स्वतंत्र गतिको मान लेती है। परन्तु भूमिपर व्यक्तिगत स्वामित्व, एकाधिकारको जन्म देकर, इस स्वतंत्र गतिमें बाधक होता है। इस एकाधिकारके कारण जहाँ पूँजीका शिथिल सम्बद्धता होती है और फलतः अलग-अलग मुनाफेकी ऊँची दर मिल सकती है, वहाँ खेतोंकी पैदावारमें मुनाफेकी दर निर्द्वंद रूपसे बराबर नहीं की जा सकती। अपने हाथमें एकाधिकार रखनेसे जमींदार अपना पैदावारका कीमत आसतसे ऊँची रख सकता है और यह एकाधिकारमें निश्चित होनेवाला कीमत निरपेक्ष भूमिकरका उद्गम है। जब तक पूँजीवाद है, तब तक सापेक्ष भूमिकरका अन्त नहीं हो सकता। लेकिन निरपेक्ष भूमिकरका तो पूँजीवादके रहते हुए भी अन्त किया जा सकता है—उदाहरणके लिये भूमिको राष्ट्रकी सम्पत्ति बनाकर, भूमिके स्वामित्वके राज्यके हाथमें आ जानेसे। भूमि पर राष्ट्रका अधिकार होनेसे जमींदारोंके निजी एकाधिकारका अन्त हो जायगा। इसका फल यह होगा कि कृषिमें भी अधिक मंगतरूपसे और अधिक पूर्णतासे मुक्त प्रतियोगिता चल सकेगी। इसीलिये, जैसा कि मार्क्सने कहा है, इतिहासमें उग्रमतके पूँजीपति बार-बार इस

प्रगतिशील पूँजीवादी मॉगको लेकर आगे आये हैं कि भूमिपर राष्ट्रका अधिकार हो। लेकिन हमने अधिकांश पूँजीपतियोंको उर लगता है क्योंकि यह एक दूसरे एकधिकारको भी निकटमें "स्पर्श" करती है, जो आजकल विशेष रूपमें महत्वपूर्ण और 'कोमल' है—गाधारण रूपमें उत्पादनके साधनों पर एकधिकार। (एंगेल्सके नाम अपने २ अगस्त १८६२ के पत्रमें मार्क्सने मुनाफेकी अंशगत दर और निरपेक्ष भूमिकरके मित्तान्ताही बहुत ही सरल, सुस्पष्ट और नपानुली व्याख्या की है।) भूमिकरके इतिहासके सम्बन्धमें मार्क्सके विश्लेषणको और ध्यान देना आवश्यक है। मालिककी जमीन पर कान करके जब किसान अनिश्चित पैदावारका उत्पादन करता है, तब धर्मकर वस्तु या धान्यका रूप धारण कर लेता है, क्योंकि अपनी ही भूमिपर अनिश्चित पैदावारका उत्पादन करके किसान उसे "आर्थिन्से इतर नियंत्रण" द्वारा बाध्य होकर जमीनके मालिकको शोष देता है। उसके बाद यह वस्तु-कर अर्थ-क्रममें परिवर्तित होता है ज्यों कि माल-उत्पादनकी व्यवस्थाके कारण पैदावारके रूपमें जो कर या, उसीकी चीमन मुद्रामें निश्चित कर दी जाती है। अन्तमें वह पूँजीवादी क्रममें परिवर्तित होता है जब किसानकी जगह वह पूँजीपति आ जाता है जो पैसे पर मजूर करनेवालोंकी महायतामें गेती करता है। "पूँजीवादी भूमिकरकी उत्पत्ति" के विश्लेषणके साथ-साथ कृषिमें पूँजीवादी विकासके सम्बन्धमें मार्क्सने कुछ बड़े मार्क्सके विचार प्रकट किये थे, उनपर भा ध्यान देना चाहिये। हम जैसे पिछड़े हुए देशोंपर वे विशेष रूपसे लागू होते हैं।

"अपनेको मजूरों पर उठा देनेवाले, दिनमें काम करनेवाले, संपत्तिहीन मजदूरोंका वर्ग बननेके साथ-साथ ही नहीं, उनके पहले भी, धान्यरूपमें कर अर्थ-क्रममें बदल ही जाता है। उनके इन अभ्युदय-कालमें, जब यह वर्ग जहाँ-तहाँ अनियमित ढंगमें प्रकट होता है, तो यह प्रथा भी अवश्य चल पटती है कि अच्छी स्थितिके कर देने वाले किसान अपने लाभके लिये खेतिहर मजूरोंका शोषण करते हैं, जैसे कि नामन्त-युगमें धना दाम अपने लाभके लिये दामोंसे काम लेते थे। इन प्रकार वे धीरे-धीरे इस योग्य बन जाते हैं कि कुछ धन इकट्ठा कर सकें और अपनेको भावी पूँजीपतियोंमें परिवर्तित कर

सकें। इस प्रकार स्वयं खेती करने वाले पुराने भू-स्वामियोंके भीतर ही पूँजीवादी काश्तकारोंके लिये परिस्थितियाँ तैयार होती हैं। इन काश्तकारोंका विकास खेतिहर इलाकोंके बाहरके पूँजीवादी उत्पादनके विकासपर निर्भर होता है।” (मार्क्स : “पूँजी”—भाग ३)

“खेतिहरोंके एक भागके लूट लिये जानेसे और उनके वेदखल होनेसे औद्योगिक पूँजीके लिये मजदूर, उनकी जीविकाके माधन, और श्रमके लिये सामान ही खाली नहीं हो गया वरन् उससे घरका बाजार भी बना।” (मार्क्स : “पूँजी”—भाग १)

इसके बाद खेतिहर जनताका गरीबी और नवाहासे पूँजीके लिये मजदूरों की खिचत फाँज बनती है। हर पूँजीवादी देशमें :

“.....खेतिहर जनताका एक भाग गृहके या कारखानेमें काम करनेवाले सर्वहारा वर्गमें परिवर्तित होनेका नौमापर सदा ही तयार रहता है।..... (कारखानोंसे बहा सभो गैर-खेतिहर थन्धोंसे मतलब है।) इस प्रकार अपेक्षाकृत अतिरिक्त जनसंख्याका यह खोत अजस्र बहा करता है। ..इसलिये खेतिहर मजदूरको कमसे कम पैसा मिलता है और उसका एक पैर निराश्रयताके दलदलमें बना ही रहता है।”(उपरोक्त)

जिन भूमिको किमान जोतता-चाँता है, उनपर उसका व्यक्तिगत स्वामित्व ही छोटे पैमानेके उत्पादनका आधार है और इन उत्पादनकी बढ़ती पूर्व-विकासके लिये आवश्यक है। परन्तु इन तरहका टुँटपु जिया उत्पादन समाज और उत्पादन के संकुचित और पुराने ढाँचेमें ही संभव है। पूँजीवादन किमानोंके,

“शोषणका केवल रूप ही औद्योगिक सर्वहारा वर्गके शोषणसे भिन्न है। शोषण एक ही है : -पूँजी। अलग-अलग पूँजीपति रहन और व्याजसे अलग-अलग किमानोंका शोषण करते हैं; पूँजीवादी वर्ग राजकाय करों द्वारा किसानोंका शोषण करता है।” (मार्क्स : “प्रांममें वर्ग-संघर्ष”)

“अब किसानकी थोड़ीसी जमीन उससे मुनाफा, व्याज और लगान लेनेके लिये पूँजीपतिके पास बहाने भरका काम देती है; जमीनसे

किमान अपनी मेहनत कैसे बसूँ करता है, यह जिम्मा उमका है ।”

(मार्क्स :—“लुई बोनापार्टीकी अठारहवा ब्रूमेअर”)

किमान अपनी कमाईका एक भाग नियमित रूपसे पूँजीवादी नमाजकी अर्थात् पूजावादी वर्गके हाने कर देता है और “निजी स्वामित्वके वहाने आयरिश कान्तकारके दर्जे तक पहुँच जाना है ।” ऐसा क्यों होता कि “जिन देशोंमें छोटे-छोटे कान्तकारोंकी मरुआ अधिक होती है, वहाँ पूजावादी-उत्पादन-बद्धि वाले देशोंकी अपेक्षा अनाजकी कीमत कम होता है ?” (“पूँजी”—भाग ३)

उमका उत्तर यह है कि अपनी अतिरिक्त पैदावारका एक भाग किमान नमाजको (अर्थात् पूजावादी वर्गको) यो हाँ दान कर देता है ।

(अनाज और जेतामे पैदा होनेवाली दूसरी बच्चोंकी) “यह कम कीमत उत्पादकारकी निर्धनताका भी परिणाम है और उनके श्रमकी उत्पादनाका परिणाम किना भी तरह नहीं है ।” (उपरोक्त)

पूँजीवादमें दुष्टपुँजिया रैती, जो दुष्टपुँजिया उत्पादनका ह्य है, निजाव होकर सुरक्षा जाती है और नमास हो जाती है ।

“छोटे किसानोंका सम्पत्ति स्वभावसे ही इन संभावनाको दूर रखती है कि श्रमके उत्पादनको सामाजिक शक्तियोंका विकास हो, श्रमके सामाजिक रूप हो, पूँजीका सामाजिक केन्द्रोकरण हो, बड़े पैमाने पर गोरू पाले जायें और कृषिमें विज्ञानका अधिकाधिक उपयोग किया जाय ।

“ध्याज और कर-व्यवस्थामे उमे हर जगह निर्धनताका नामना करना पटना है । जमीनकी कीमतमें पूँजीके तर्चके कारण रैतीसे यह पूँजी खिच आती है उसके साथ उत्पादनके साधनोंका विराट् हाम और स्वयं उत्पादको का अलगवाव पैदा होता है ।” (नहकारों-मंस्थाएँ अर्थात् छोटे किसानोंकी जमाते अनाधारण रूपसे प्रगतिशील पूँजीवादी भूमिका पूरी करती हुई भी इस प्रवृत्तिसे निर्वल बनानी हैं, उमका नाश नहीं करता । इसके बिना यह न भूलना चाहिये कि ये नहकारों-मंस्थाएँ खाते-पीते किसानोंके लिये बहुत कुछ करती हैं, और आम गरीब किसानोंके लिये बहुत कम, प्रायः कुछ नहीं करता । यह भी न भूलना चाहिये कि ये मंस्थाएँ स्वयं मजदूरोंकी शोषक ने

जाती हैं।—लेनिन) “शक्ति भारी अपव्यय भी होता है। उत्पादनकी परिस्थितियोंमें हासकों निरन्तर वृद्धि और उत्पादनके साधनोंकी कोसतमें बढ़ती छोटे किसानोंकी सम्पत्तिका आवश्यक नियम है।” (उपरोक्त)

उद्योग-बंधोंकी भौति कृषिमें भी “उत्पादकोंकी शहादत” की कीमत देकर ही पूँजीवाद उत्पादन-क्रममें उन्नति करता है।

“खेतिहर मजूरोंके और बड़े-बड़े इलाक़में फँस जानेमें उनकी विरोध करनेका शक्ति टूट जाती है जब कि केन्द्राकरणसे शहरके कमकों की शक्ति बढ़ती है। जैसे शहरके उद्योग-बंधोंमें, वैसे ही वर्तमान कृषिमें श्रम-शक्तिको ही नष्ट करने और गेगसे उसे खा जानेमें ही चालू श्रमकी बढ़ी हुई उत्पादकता और मात्रा खरीदी जाती है। इसके सिवा पूँजावादी कृषिमें सभी उन्नति मजदूरोंको ही लूटनेकी नहीं, वरन् धरतीको भी लूटनेकी कलामें उन्नति है। . इसलिये पूँजीवादी उत्पादन सभी तरहकी सम्पत्तिके मूल स्रोत—धरती और मजूर—को निचोड़ कर ही उद्योगसम्बंधी विज्ञानका विकास करती है और विभिन्न क्रमोंको एक ही सामाजिक क्रममें मिलाता है। (मार्क्स : “पूँजी”—भाग १)

समाजवाद

ऊपरकी बातोंमें स्पष्ट है कि मार्क्सने एकमात्र तत्कालीन समाजकी गतिके आर्थिक नियमके ही बल पर यह निष्कर्ष निकाला है कि पूँजीवादी समाज अनिवार्य रूपमें सोशलिस्ट समाजमें परिवर्तित हो जायगा। समाजवादके आगमनकी अनिवार्यताका मुख्य भौतिक आधार श्रमका समाजीकरण है जो अपने अग्रंख्य रूपमें तीव्र और तीव्रतर गतिसे आगे बढ़ता रहा है। मार्क्सको मृत्युके बादके पचास वर्षोंमें, बड़े पैमाने पर, उत्पादनके विक्रममें, पूँजीवादके अन्तर्राष्ट्रीय बंधों (कार्टेलों), पंचायता (गिण्डीकेटों), और ट्रस्टोंमें, माथ ही आर्थिक पूँजी (फिनान्स कैपिटल) की सीमारेखाओं और शक्ति के अतिप्रसारमें विशेष स्पष्टतासे यह वृद्धि प्रकट होती रही है। इस परिवर्तनकी वाँदिक और भावमूलक प्रेरक-शक्ति, उसको भौतिक रूपसे संपन्न करनेवाली शक्ति, सर्वहारा वर्ग है जिसे पूँजीवादने ही शिक्षित किया है। पूँजीपतियोंसे सर्वहारा वर्गका संघर्ष नाना रूप धारण करता हुआ, जो नित भरपूर होते जाते हैं, अनिवार्यतः एक राजनीतिक

संघर्ष हो जाता है जिन्का ध्येय सर्वद्वारा वर्गद्वारा राजनीतिक शक्तिको जीतना होता है, ("मार्क्सवादी एकाधिपत्य")। उत्पादनके समाजीकरणके उत्पादनके मायन समाजके हाथमें अवश्य आ जायेंगे और "मान्यता करनेवाले स्वयं मान्यता किये जायेंगे।" इस परिवर्तनका मौल्य परिणाम यह होगा कि भ्रमकी उत्पादकतामें विशाल वृद्धि होगी, मजूरीके घंटे कम होंगे, पुराने दुष्टपुत्रिये और अलग-अलग उत्पादनके बगले सामूहिक (कलेक्टिव) और उन्नत भ्रम होगा, अन्तमें पूँजीवाद, कृषि और उद्योग-संघोंके सम्बन्धको तोड़ देता है; लेकिन साधरों प्राने उन्नत भ्रमके होते-होते, वह दोनोंके बीचका सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये नये मूल तैयार करता है। जानबूझकर विज्ञानके किये हुए उपयोग, सामूहिक भ्रमके मेल और जनसंख्याके पुनर्वितरणके आधारपर वह कृषि और उद्योग-संघोंको मिलाता है। (यह एक माथ ही देहातके अलग-अलग और अकेले-पनके, असम्भत और बड़े-बड़े शहरोंमें विशाल जन-समूह के अन्वयाभाविक केन्द्रो-करणको समाप्त कर देता है।) आधुनिक पूँजीवादके उन्नत रूप द्वारा कुटुम्ब के एक नये प्रकार, श्रियाकी स्थिति और नयी पीढीकी शिक्षा-दोषाने परिवर्तनका तैयारी हो रही है। वर्तमान समाजमें श्रिया और बयो द्वारा मजूरी, पूँजीवाद द्वारा दादा-पंथी कुटुम्बका नष्ट-होना, आगश्यक रूपसे बड़े ही भयावह, सर्वनाश और जयन्त रूपोंमें प्रकट होते हैं। फिर भी

"...वर्तमान उद्योग-संघ घरके बाहर उत्पादन-क्रममें स्त्रियां, नौजवानों और बच्चोंको महत्वपूर्ण भाग देकर कुटुम्ब और स्त्रा-पुरुषके सम्बन्धके एक उन्नत रूपके लिये एक श्रार्थिक आधारका निर्माण करते हैं। कुटुम्बके द्यूटौनिक-ईसाई रूपको अचल और त्रिकाल-सत्य समझना वैसे ही भ्रमपूर्ण है जैसे प्राचीन रोम, ग्रीसके कुटुम्बको या कुटुम्बके पूर्वा रूपोंको ऐसा समझना। ये तो ऐतिहासिक विकासकी भृङ्गलाएँ हैं। यह भी स्पष्ट है कि नमो उन्नत स्त्री और पुरुष—दोनों ही तरहके व्यक्तियोंमें सामूहिक रूपमें काम करनेवाला गुट बनता है, इस बातसे अवश्य ही अनुकूल परिस्थितियोंमें उसे मानवीय-विकासका कारण बन जाना चाहिये।" ("पूँजी"—भाग १)

कारखानोंके चलनेसे "भविष्यकी शिक्षाके बीज," बोये जा रहे हैं,

“ऐसा शिक्षाके बाज, जो एक काम उन्नतके बादके हर बच्चेके लिये उत्पादन-श्रमके साथ शिक्षा और व्यायामका मेल कर सके, केवल इसलिये नहीं कि हमसे उत्पादनके लिये बच्चेकी योग्यता बढ़ेगी वरन् इसलिये कि मनुष्योंके पूर्ण विकासका यही एक मार्ग है।” (उपरोक्त)

उसी ऐतिहासिक आधारपर,—भूतकाल पर प्रकाश डालनेके लिये ही नहीं वरन् दृढ़तासे देखनेके लिये भविष्यको और उसे चरितार्थ करनेके लिये, दृढ़तासे प्रत्यक्ष काम करनेके लिये, मार्क्सका समाजवाद जाति और राज्यकी समस्याओंकी विवेचना करता है। मजदूर-वर्गमें तब तक शक्ति और परिपक्वता नहीं आ सकती जब तक वह “अपनेको जाति (नेशन)” न बना ले, जब तक कि वह “जातीय (नेशनल)” न बने (“यद्यपि हम शब्दके पूजावादी श्रममें नहीं”)। परन्तु पूजावादके विकाससे जातियोंके बीचकी दीवारें अधिकाधिक टहने लगती हैं, जातीय अलगाव दूर होता है और जातीय विरोधके बदले वर्ग-विरोधका जन्म होता है। इसलिये विकसित पूजावादी देशोंमें यह विष्कूल सच है कि “कमकमोंका कोई देश नहीं है” और सभ्य देशोंमें मजदूरोंकी “संयुक्त कार्यवाही सर्वहारा वर्गको मुक्तिकी पहला शतांम है” (कम्युनिस्ट-घोषणापत्र)। राज्य (स्टेट) संगठित हिंसाका नाम है, समाजके विकासकी एक अवस्थामें (जब वह ऐसे वर्गोंमें बंट गया जिनमें समझौता न हो सके) अनिवार्यतः उसका जन्म हुआ जब बिना ऐसे “अधिकार” के जो समाजके ऊपर और किसी हद तक उससे परे हो, उसका अस्तित्व असम्भव था। वर्ग-सम्बन्धी असंगतियोंसे उत्पन्न होकर, यह राज्य

“सबसे शक्तिशाली और आर्थिक दृष्टिसे प्रधान वर्गका राज्य हो जाता है। यह वर्ग राज्यको सहायतासे राजनीतिक दृष्टिसे भी प्रधान वर्ग बन जाता है। और इस प्रकार पांडित जनताको दवाने और उनका शोषण करनेके लिए उसे नये माधन मिल जाते हैं। इस प्रकार प्राचीन राज्य गुलामोंके मालिकोंका राज्य था जिससे गुलामोंको दयाया जा सके जैसे कि सामन्ती राज्य दास-वृषकों को दवानेके लिये सरदार-वर्गका अन्न था, और जैसे कि वर्तमान प्रतिनिधि-राज्य पूजा द्वारा मजदूरोंके शोषणका अन्न है।” (एंगेल्स, “कुटुम्ब, क्षत्रिय सम्पत्ति और राज्यसत्ताका जन्म,” जिसमें लेखकने अपने और मार्क्सके विचारोंका प्रतिपादन किया है।)

यही स्थिति जनवादो प्रजातंत्रमें भी, सबसे स्वाधीन और प्रगतिशील पूँजोवादो राज्यमें भी है। अन्तर केवल रूपका होता है (सरकारका सम्बन्ध स्टॉक एक्सचेंजसे हो जाता है और अधिकारी वर्ग तथा प्रेसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे धून दे दी जाती है)।

“हरिंग मत-खण्डन” में एंगेल्सने लिखा है—

“राज्यका यह पहला कान, जब वह वास्तवमें पूर्ण समाजका प्रतिनिधि बनकर आता है और समाजके नामपर उत्पादनके साधनोंपर अधिकार कर लेता है, राज्यके नाते उमका अन्तिम स्वाधीन कार्य भी होता है। एक क्षेत्रके बाद दूसरेमें राज्यका सामाजिक सम्बन्धोंसे हस्तक्षेप व्यर्थ हो जाता है और उनके बाद चट हो जाता है। वस्तुओंका शासन और उत्पादन-क्रमोंका निर्देश व्यक्तियोंकी मरकारो जगह ले लेता है। राज्यसत्ताका ‘अंत नहीं किया जाता’ वह स्वयं क्रमशः नष्ट हो जाती है।”

“उत्पादकोंके स्वतंत्र और समान सहयोगसे आधार पर जिस समाजको उत्पादनका पुनर्संगठन करना है वह समाज राज्य-सत्ताको पुरानी चोलोंके अजायब घरमें, चरों और पीतलकी कुल्हाड़ीके साथ रख देगा”
(“परिवार, व्यक्तिगत सम्पत्ति और राज्यकी उत्पत्ति”)

अन्तमें छोटे किसानोंके सम्बन्धमें, जो आत्मसात् करने वालोंके आत्मसात् किये जानेके समय बने रहेंगे, मार्क्साय समाजवादका दृष्टिकोण एंगेल्सके एक कथनमें प्रकट होता है जो मार्क्सके मतको व्यक्त करता है :—

“जब हमारे हाथमें राज्य-शक्ति आ जायगी, तब हम छोटे किसानों को (सुआवसे देकर या बिना डिये) बलपूर्वक आत्मसात् करनेका स्वप्न भी न देखेंगे जैसा कि वडे जर्मादारोंके सम्बन्धमें हमें करना पड़ेगा। छोटे किसानोंमें हमारा सबसे पहला यह काम होगा कि बलपूर्वक नहीं बरन् उदाहरणोंसे और सामाजिक सहायता देकर उनके निजी उत्पादन और निजी स्वामित्वको सहकारी उत्पादन और सहकारी स्वामित्वमें परिवर्तित कर दें। उम समय छोटे किसानोंको इस परिवर्तनके लाभ दिखानेके लिये हमारे पास काफ़ी साधन होंगे और इन लाभोंको हमें उन्हें अभीष्ट

समझाना चाहिये।” (एंगेल्स—“फ्रान्स् और जर्मनीमें कृषिकी समस्या”, सबसे पहले “नोय त्साइट” में प्रकाशित)

सर्वहाराके वर्ग-संघर्षकी कार्यनीति

१८४८-४९ में ही यह पता लगाकर कि पहलेके भौतिकवादका एक मुख्य दोष यह था कि अपने प्रयत्न क्रान्तिकारी कार्यवाहीकी परिस्थितियों और महत्वकी न समझा था, मार्क्सने जीवन भर अपने सैद्धान्तिक कार्योंके साथ सर्वहाराके वर्ग-संघर्षकी कार्यनीतिकी समस्याओंकी ओर लगातार ध्यान दिया। मार्क्सके सभी ग्रंथोंमें, विशेषकर १९१३ में प्रकाशित एंगेल्सने उनके पत्र-व्यवहारकी चार जिल्दोंमें (“ब्रोफवेक्नेल”), इस विषय पर बहुत बड़ी सामग्री उपलब्ध है। यह सामग्री एकत्रित और व्यवस्थित होनेको है, उसका अध्ययन और विस्तार करना है। इसी कारणसे इन बातपर जोर देना आवश्यक है कि मार्क्सने इन पहलूसे रहित भौतिकवादको नहीं अर्थमें अपूर्ण, एकांगी और निर्जीव समझा था। तो भी, हमें इस सम्बन्धमें कुछ बहुत ही साधारण और मंजूर बातोंसे संतोष करना होगा। अपने भौतिकवादी-द्वंद्ववादी दृष्टिकोण के साधारण सिद्धान्तोंके नितान्त अनुकूल ही मार्क्सने सर्वहारा कार्यनातिके मूल कर्तव्यकी व्याख्या की थी। किन्ती भी समाजके सभी वर्गोंके निरपवाद रूपसे सभी परस्पर सम्बन्धोंकी सम्पूर्णताको वस्तुगत रूपसे ध्यानमें रख कर ही, और फलतः समाजके विकासकी वस्तुगत अवस्थाको ध्यानमें रख कर ही, साथ ही उस समाजसे दूसरे समाजोंके परस्पर सम्बन्धोंको ध्यानमें रखकर ही, अगस्त वर्गकी सही कार्यनीतिका आधार मिल सकता है। सभी वर्गों और देशोंको जड़ रूपमें नहीं बरन् गतिशील रूपमें देखना चाहिये, अर्थात् वे स्थिर नहीं हैं बरन् गतिशील हैं (उनकी गतिके नियम प्रत्येक वर्गके अस्तित्वकी आर्थिक परिस्थितियोंसे निश्चित होते हैं।) इसके बाद इस गतिकी भूतकालीन दृष्टिकोणसे नहीं, बरन् भविष्यके दृष्टिकोणसे भा देखना चाहिये। उसे “विकासवादियों” की निम्न धारणाके अनुसार ही नहीं, जिन्हें केवल यीमे परिवर्तन दिखाई देते हैं, बरन् द्वंद्ववादी दृष्टिकोणसे देखना चाहिये। मार्क्सने एंगेल्सको लिखा था :—

“इस कोटिकी महान् प्रगतिमें दोस बर्ष एक दिनसे अधिक नहीं है—
अतएव आगे चलकर ऐसे दिन आ सकते हैं जो वास-वीम वर्षोंके बराबर
हों।” (“त्रोफवेन्सेल”)

प्रगतिकी हर संखिलमें, हर जण, सर्वहारावर्गको मानव-इतिहासकी वस्तु
गत और अनिवार्य गालेशालता (टायलेक्टिवस) को ध्यानमें रखना चाहिये ।
उसे एक ओर राजनीतिक गियिनताके दिनोंमें या उन दिनोंमें जब नामचारके
“शानिपूर्ण” विकासपथपर ‘ नो दिन चले अर्बाई कोस ’ की प्रगति हो रही
हो, अन्तर वर्गकी शक्ति, युद्धमामर्थ्य और वर्ग-चेतनाको बढ़ाना चाहिये ।
दूसरा ओर इस वर्गके आन्दोलनके “अन्तिम ध्येय” की दिशामें इस कार्यका
संचालन करना चाहिये और उसमें वह शक्ति उत्पन्न करनी चाहिये जिससे कि
उन महान् दिनोंमें “जो वास-वीम वर्षोंके बराबर हों,” वह महान् कार्योंको
प्रत्यक्ष रूपसे सम्पन्न कर सके । इस सम्बन्धमें मार्क्सके दोतर्क विशेष महत्वके
हैं । उनमेंसे एक दर्शन-शास्त्रकी निर्धनतामें है और उसका सम्बन्ध आयोगिक
मर्ष और सर्वहारा वर्गके आयोगिक संगठनोंसे है, दूसरा, कम्युनिस्ट-घोषणा-
पत्रमें है और उनका संबन्ध सर्वहारा वर्गके राजनीतिक कार्योंसे है । पहला
इस प्रकार है :

“ बड़े पैमानेके उद्योग-बन्धासे एक ही जगह ऐसे आदमियोंकी
भौंड जुट जाती है जो एक दूसरेसे अपरिचित होते हैं । परस्परकी
प्रतियोगिताके कारण उनकी रुचि अलग-अलग होती है । लेकिन अपनी
मजूरी वनाये रखनेकी आवश्यकता स्वामीके प्रति एक समान रुचिका
कारण बनती है और उन्हें विरोधकी समान विचार-भूमि पर एक कर
देनी है । यह मेल...पहले अलग-अलग होता है, उसके बाद उससे
गुट बनते हैं ।...और संयुक्त पूँजोसे सदा मुताबला होने पर उनके लिये
मजूरीमें ज्यादा अपनी जमातको वनाये रखना जरूरी हो जाता है ।...
इस संघर्षमें—एक अच्छे खामे गृहयुद्धमें—आगामी युद्धके लिये सभी
आवश्यक तत्व विकसित और संयुक्त होते हैं । एक बार इस बिन्दु तक
पहुँचने पर जमातपर राजनीतिक रंग चढ़ जाता है ।” (“दर्शन शास्त्रकी
निर्धनता”)

यहाँ पर बीसों वर्षके लिये, उस लंदी अवधिके लिये जब मजदूर "भावी-संग्राम" की तैयारी करते हैं, हमें आर्थिक संघर्ष और ट्रेड यूनियन आन्दोलन का कार्यक्रम और उनकी कार्यनातिका निर्देप मिल जाता है। इसके साथ-साथ ब्रिटेनके मजदूर-आन्दोलनका हवाला देते हुये मार्क्स और एंगेल्मने जो कई बातें कहा हैं, हमें उनकी ओर भी ध्यान देना चाहिये। उन्होंने बताया है कि आयोगिक "समृद्धि" के फलस्वरूप "मजदूरोंको खरीद लेनेके प्रयत्न किये जाते हैं" (मार्क्स एंगेल्म पत्रावली, जर्मन-संस्करण) जिन्से कि वे संघर्ष से हट जायें। उन्होंने बताया है कि कैसे माघारणतः यह समृद्धि "मजदूरोंको बरग-लाती है", कैसे ब्रिटेनके सर्वहारा वर्गका "पूँजीवादाकरण" हो रहा है; कैसे "इस सबसे अधिक पूँजीवादी जातिका चरम ध्येय एक पूँजीवादी अभिजात-वर्ग और उसके साथ पूँजीवादी सर्वहारा वर्गकी स्थापना करना है"; कैसे ब्रिटिश सर्वहारा वर्गकी "क्रांतिकारी शक्ति" शीजती जाती है; कैसे काफी समय तक राह देखनी होगी "इसके पहले कि ब्रिटिश मजदूर अपने प्रकृत पूँजीवादी पतन में बच सकें"; कैसे ब्रिटिश आन्दोलनमें चार्टिस्टोंका दम नहीं है; कैसे ब्रिटिश मजदूरोंके नेता "उग्र पूँजीवादी और मजदूर" के बीचकी सी कोई चीज बनते जा रहे हैं; कैसे ब्रिटिश एकाधिकारके कारण, और जब तक वह एकाधिकार बना रहेगा, तब तक "ब्रिटिश मजदूर उनसे मन न होंगे।" यहाँ पर मजदूर आन्दोलनकी माघारण प्रगति (और उनके परिणाम) के प्रसंगमें आर्थिक संघर्षकी कार्यनातिपर बड़े हाँ उदार, अनेकांगी, द्रष्टवादी और सच्चे क्रांतिकारी दृष्टिकोणसे विचार किया गया है।

राजनीतिक संघर्षकी कार्यनाति पर कम्युनिस्ट-घोषणापत्रने यह आचार-भूत मार्क्सवाय धारणा पेश की थी,—

"कम्युनिस्ट मजदूर-वर्गके तात्कालिक, उद्देश्यों (माँगों) की प्राप्ति के लिये, मजदूर-वर्गके आर्थिक हितोंकी रक्षाके लिये लड़ते हैं, किन्तु वर्तमान आन्दोलनके साथ-साथ वे मजदूर-वर्गके भविष्यपर भी ध्यान रखते हैं, उनके भावी हितोंके लिये भी लड़ते हैं।" (कम्युनिस्ट-घोषणापत्र—हि. सं., पृष्ठ० ६६)

इनालिये १८४८ में मार्क्सने "किसान क्रांति" की पोलिश पार्टीका

समर्थन किया था, “जिन पाट्रीने १८४६ में कैकाउ विद्रोहका सूत्रपात किया था।” १८४८-४९ में जर्मनीमें उन्होंने उग्र क्रांतिकारी जनवादका समर्थन किया और बादमें, जो कुछ उन्होंने आर्यनीतिके बारेमें कहा था, उसका एक शब्द भी वापस नहीं लिया। उनकी दृष्टिमें जर्मन पूँजीपति “पहलेसे ही जनता से दगा करनेके फेरमें थे” (केवल किसानोंसे समझौता करके ही पूँजीपति पूरी तरह अपनी लचक-निद्धि कर सकते थे) “और समाजकी पुरानी व्यवस्थाके ताजपोश प्रतिनिधियोंसे समझौता करनेका उनमें रुझान था।” पूँजीवादी-जनवादी क्रांतिके समय जर्मन पूँजीपतियोंकी वर्गस्थितिका यह संक्षिप्त विवरण इस प्रकार और घातोंके साथ उस भौतिकवादका एक नमूना है जो समाजकी गतिशील रूपमें देगता है, और गतिके उर्ध्व रूपमें नहीं जिनकी दिशा पोट्रेकों और है।

“इन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, जनतामें भरोसा नहीं है, जो नीचे हैं उनसे ये थरथर काँपते हैं... भय है कि नारो दुनियाको हिला देने वाला तूफान न आ जाय... तारुन कहीं नहीं, हर जगह लुकाचोरो... ये जर्मन पूँजीवादी एक बूढ़े खूबसूरत आदमी जैसे हैं जिसे अपनी बुद्धांतिके हितोंके लिये एक नववयस्क और गल्मिमान जनताके प्रथम वयसुलभ भावोंका मार्गनिर्देश करना पड़े।... (“नोय राइनिश त्साइटुङ्ग”, १८४८) लगभग बीस साल बाद (११ फरवरी, १८६५—५.) एंगेल्सको लिखते हुए माकर्सने कहा था कि १८४८ की क्रान्तिकी असफलताका कारण यह था कि पूँजीपतियोंने स्वतंत्रताके लिये लड़नेकी कल्पना मात्रसे गुलामोंके साथ शान्तिको श्रेयस्कर समझा। जब १८४८-४९ का क्रांतिकारी युग समाप्त हो गया, तो माकर्सने क्रान्तिके साथ किसी भी तरह खिलवाड़ करनेका भारी विरोध किया (शापर और विलिच और उनसे संग्राम) और इस पर जोर दिया कि हमारे लिये यह जानना जरूरी है कि नयी परिस्थितियोंमें जब अर्ब “शातिके साथ” नयी क्रांतियाकी तैयारी हो रही थी, हम कैसे कार्य करना चाहिये। १८५६ को घोर प्रतिक्रियाके दिनोंमें माकर्सने जर्मनीको स्थितिका जैना विवरण दिया था उससे स्पष्ट है कि वह किस भावना से काम किया जाना पसन्द करते थे :

“क्रिमी दूसरे कृषक-युद्ध द्वारा सर्वहारा-क्रान्तिके समर्थन क्रिये जानेका सम्भावना पर ही जर्मनामें सत्र कुछ निर्भर है।” (मार्क्स-एंगेल्स पत्रावली—ज. स.)

जर्मनामें जब पूँजीवादी-जनवादी क्रान्ति चालू थी, तो सोशलिस्ट सर्वहारा वर्गका कार्यनातिके नाने मार्क्सने सारा ध्यान क्रियानोकी जनवादी शक्तिको बढ़ानेमें लगाया। उनका कहना था कि और दानोंके साथ लासाल का कार्य “वस्तुगत रूपसे... प्रुशियन हितमें सम्पूर्ण मजदूर आन्दोलनके प्रति विश्वासघात था” अर्थात् कि वह “युंकरो (प्रुशियाके जमादार—अं.) और प्रुशियन राष्ट्रवादीके पक्षमें था।” ५ फरवरी १८६५ को अपनी एक संयुक्त घोषणाके बारेमें—जो प्रेममें थी—मार्क्ससे विचार-विनिमय करते हुए एंगेल्सने लिखा था :

“...ऐसे देशमें जहाँ कृषिकी बहुत बड़ प्रधानता हो, औद्योगिक सर्वहारा वर्गके नामपर पूँजीपतियोंपर ही अकेले हमला करना, और महान् सामन्तशाही अभिजात—वर्गके अंकुशके नाने आमीण सर्वहारा वर्गके दादापंथी शोषणके प्रति एक शब्द भी न कहना, निरीकार्यता है। . .” (उपरोक्त)

१८६४ से १८७० को अवधिमें, जब जर्मनामें पूँजीवादी-जनवादी क्रान्तिका युग, वह युग जिममें प्रुशिया और आस्ट्रियाके शोषित वर्गोंने किसी न किसी तरह ऊपरसे क्रान्तिको सम्पन्न करनेके लिये युद्ध किया था, समाप्त हो रहा था, मार्क्सने लागालकी ही भर्त्सना न की थी कि वह विस्मार्कसे मेल-मिलाप कर रहा था, वरन् विलहेम लीधनेरुटको भी ठोक रास्ता दिखाया क्योंकि वह “आस्ट्रिया-भक्ति” में निमग्न हो रहे थे और एकदेशीयतावादका पक्ष समर्थन करने लगे थे। मार्क्सने उन क्रान्तिकारी कार्यनोतिपर भरपूर जोर दिया जो विस्मार्क और “आस्ट्रिया-भक्ति” दोनोंसे ही समान निर्ममता से युद्ध करे, ऐसी कार्यनोति जो न केवल “विजेता”, प्रुशियन युंकरके अनुकूल न हो वरन् उमी आधार पर, जो प्रुशियाकी नैतिक विजयसे बन था, तुरन्त हा फिर संग्राम भी छेड़ दे। (उपरोक्त)

अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर संघमें ६ सितम्बर १८७० के अपने प्रसिद्ध भाषणमें

मार्क्सने फ्रेंच सर्वहारा वर्गको अन्वय विद्रोह करनेकी ओरसे सावधान किया। लेकिन १८७१ में जब विद्रोह वास्तवमें हो गया तो मार्क्सने वड़े ही जोशसे जनताको क्रान्तिकारी पहलकदमीका स्वागत किया कि वह "आममानको हिला देने" के लिये चली थी (बुगेलमनको मार्क्सका १२ अप्रैल १८७१ का पत्र)। द्वंद्वालक भौतिकवादके मार्क्सोय दृष्टिकोणसे, सर्वहारा संघर्षको साधारण प्रगति और उसके विक्रमके दृष्टिकोणसे ऐसी स्थितिमें और ऐसी ही अन्य स्थितियोंमें, अब तयके मोर्चेसे पीछे हट आने और बिना युद्धके आत्मनमर्पण कर देनेकी अपेक्षा क्रान्तिकारी आक्रमणको विफलता कम भयानक थी क्योंकि उस तरहके आत्मसमर्पणसे सर्वहारा वर्गका मनोबल क्षीण हो जाता और संघर्षके लिये उसकी तत्परता नष्ट हो जाती। राजनीतिक शिथिलताके दिनोंमें और उन दिनोंमें जब पूँजीवादका कानूनीपन फैला हुआ हो, तब लड़ाईके न्यायमंगत साधनोंके महत्वको पूरी तरह स्वीकार करते हुए, मार्क्सने १८७७ और १८७८ में, जब जर्मनीमें सोशलिस्टोंके खिलाफ़ खास कानून बना था, मोस्टकी "क्रान्तिकारी शब्द-रचना" की तीव्र निन्दा का थी। लेकिन उन्हें ने वाक्यायदा सामाजिक-जनवादी पाटों नान धारण करनेवाली पाटोंकी कम नह, शायद ज़्यादा ही, खबर ली कि उसने खास कानूनके जवाबमें ग्रै-कानूनी लड़ाईका तुरन्त सहारा लेनेमें निष्पत्त्य, दृढ़ता और क्रान्तिकारी भावनाका परिचय नहं दिया। (उपरोक्त)

★

मार्क्सवादके तत्व और उसके उद्गम

सभ्य नसार में हर जगह मार्क्सके निदर्शोसे पूँजीवादो विज्ञान (उदार-मतावलंबी और वाक्यायदा पूँजीवादो, दोनों ही) में बड़ी घृणा और विरोधका जन्म होता है। उनकी नजरोंमें मार्क्सवाद "वाममार्ग"की तरहसे है। इन भिन्न धारणाकी आगा भी नहीं की जा सकती क्योंकि वर्ग-संघर्षके आधार पर खड़े हुए समाजमें "निष्पत्त्य" सामाजिक विज्ञान नहीं हो सकता। सभी विज्ञान उदारमतावलंबी और वाक्यायदा पूँजीवादी, किसी-न-किसी रूपमें पूँजीवादी गुलामीका समर्थन करते हैं, जब कि मार्क्सवादने इस गुलामीके खिलाफ़ -

जिहाड बोल रखा है। जिस समाजमें पूँजीकी गुलामी चलती हो, उसमें यह आशा करना कि विज्ञान निष्पन्न होगा, मूर्खता और सिबाईका परिचायक है। यह वैसी ही बात है कि डम प्रश्नपर कि पूँजीके लाभ कम करके मजदूरोंके पैसे बढ़ा दिये जायें, मालिकोंसे निष्पत्तताको आशा करना होगा।

लेकिन, बात इतनी ही नहीं है। दर्शनशास्त्र और सामाजिक विज्ञानका पूर्व इतिहास बताता है कि मार्क्सवादमें “सम्प्रदाय-विशेष” जैसी कोई वस्तु नहीं है, जो विश्व-मभ्यताका प्रगतिके राजमार्गसे दूर, कहीं निरालेमें जन्मा हुआ शुद्ध मिद्धान्त मात्र हो। इसके विपरीत मार्क्सकी प्रतिभा इस धानमें प्रकट हुई है कि मानव जातिके सबसे ऊँचे दिमागोंने जो नवाल किये थे, उनका उन्होंने उत्तर दिया। उनके मिद्धान्त दर्शन, अर्थशास्त्र और समाजवाद के श्रेष्ठ प्रतिनिधियोंके विचारोंको तुरन्त और सीधे-सीधे आगे ले जाते हैं।

मार्क्सके निदेष शक्तिशाली हैं क्योंकि वे सत्य हैं। वे पूर्ण और सामंजस्ययुक्त हैं जिनसे मनुष्यका विश्वके प्रति एक संगत दृष्टिकोण मिलता है, उनका किसी भी अन्धविश्वास, प्रतिक्रिया और पूँजीवादी-शापणके समर्थनसे समझौता नहीं हो सकता। १९वीं सदीमें मानवजातिकी श्रेष्ठ रचना— जर्मन-दर्शन, अंग्रेजी अर्थशास्त्र और फ्रांसीसी समाजवादका न्यायमंगत अनुगामी मार्क्सवाद है।

मार्क्सवादके ये तीन उद्गम उसके तीन तत्व भी हैं और हम उन्हीं पर यहाँ थोड़ा विचार करेंगे।

(१)

मार्क्सवादका दर्शन “भौतिकवाद” है। योरपके सम्पूर्ण पिछले इतिहासमें, विशेषकर फ्रांसमें १८वीं सदीको ममासिकी और जब हर तरहके मध्यकालीन कूड़ा-करकटसे, सस्याओं और विचारोंमें दानप्रथासे निर्णयान्मक युद्ध हुआ, तब भौतिकवाद ही ऐसा संगत दर्शन सिद्ध हुआ जो प्राकृतिक विज्ञानके सभी निदर्शोंके अनुकूल हो, और अन्धविश्वास, साखो-शब्दों आदिका विरोधी हो। इसलिये जनवादके शत्रुओंने भौतिकवादको “परास्त करने”, उनको जड़ काटने और बदनाम करनेका भरसक प्रयत्न किया और दार्शनिक आदर्शवादके

विभिन्न रूपोंका पक्ष समर्थन करते रहे जो किमी न किसी रूपमें धर्मकी रक्षा और समर्थन करनेकी ओर ले जाता है।

मार्क्स और एंगेल्सने बड़ी ही दृढ़तासे दार्शनिक भौतिकवादके पक्षका समर्थन किया और इन आधारसे टिगनेवालो वारणाकी भूलको स्पष्ट समझाया। उनका मत एंगेल्सके लुडविग फायरबाख और "हरिंग-मत-उंडन" में अधिक विस्तार और पूर्णतासे प्रतिपादित हुआ : ये पुस्तकें भी कम्युनिस्ट-गोप शापत्र की तरह हर सचेत मजदूरके लिये आवश्यक पुस्तकें हैं।

परन्तु मार्क्सने १८वीं सदीके भौतिकवादसे गन्तोप नहीं कर लिया वरन् दर्शन-शास्त्रको आगे बढ़ाया। उन्हें ने उसे जर्मनीके पुरातन दर्शन-शास्त्रकी विशेषताओंसे, और हेगेलकी विचारधाराने विशेषकर, भरापूरा बनाया। हेगेलकी विचारधारासे ही फायरबाखके भौतिकवादको उत्पत्ति हुई थी। इनमें मुख्य सिद्धान्त द्वैतवादका है, अर्थात् एकांगीपनसे दूर, विक्रानकावह सिद्धान्त जो अधिक पूर्ण और व्यापक है। यह मानव-ज्ञानकी मापेजताका भी सिद्धान्त है और हमने अनन्त काल तक विक्रानमान भूत (प्रकृति) का प्रनिधिम्ब देता है। प्रकृति-विज्ञानकी नवीनतम खोजें—रेडियम, इलेक्ट्रॉन, तत्वका परिवर्तन—मार्क्सके द्वैतवादीक भौतिकवादको विलक्षण रूपसे पुष्टि करती हैं, यद्यपि पूँजीवादी दार्शनिक पुराने और सडे-नाले आदर्शवादकी ओर "नये भिरेसे" लाँटते रहे हैं।

भौतिक आदर्शवादको व्यापक बनाने हुए और उसका विकास करते हुए मार्क्सने उसे उसके परिणाम तक पहुँचा दिया। उन्होंने उसके प्रकृति-बोधका मानव-समाजके बोध तक प्रसार किया। मार्क्सका ऐतिहासिक भौतिकवाद वैज्ञानिक चिन्तनका श्रेष्ठ विजय है। उस समय तक इतिहास और राजनीतिके चिन्तनमें जो उच्छ्वसलता और स्वेच्छाचारिता थी, उसका स्थान अत्यंत मंगत और सामञ्जस्यपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धान्तने लिया जिम्ने दिखाया कि उत्पादक शक्तियोंके विक्रानके फलस्वरूप कैसे सामाजिक जीवनको एक व्यवस्थासे दूसरी और उच्चतर व्यवस्था विकसित होता है—उदाहरणके लिये, सामंतशाही व्यवस्थासे कैसे पूँजीवादका विकास होता है।

जैसे मानव-बोध प्रकृतिको (अर्थात् विकासमान भूतको), जिसका उनसे

स्वतंत्र अस्तित्व है, प्रतिविम्बित करता है, वैसे ही मनुष्यका सामाजिक बोध-भो (अर्थात् दार्शनिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि— विभिन्न मत और सिद्धान्त) समाजकी आर्थिक व्यवस्थाको प्रतिविम्बित करता है। राजनीतिक संस्थाएँ आर्थिक आधारपर बनी हुई इमारतें हैं। जैसे, हम देखते हैं कि आधुनिक योरपीय राज्योंके विभिन्न राजनीतिक रूप सर्वहारा वर्गपर पूँजीवादी प्रभुत्वको ही दृढ़ करते हैं।

माक्सका दर्शन पूर्ण बनाया हुआ दार्शनिक भौतिकवाद है जिसने मानव-जातिका, विशेषकर मजदूर-वर्गको, ज्ञानका एक समर्थ अस्त्र दिया है।

(२)

यह जानकर कि आर्थिक व्यवस्था ही वह आधार है जिसपर राजनीतिकी इमारत खड़ी होती है माक्सने आर्थिक व्यवस्थाके अध्ययनको और और भी ध्यान दिया। माक्सके मुख्य ग्रन्थ “पूँजी”में आधुनिक अर्थात् पूँजीवादी समाजकी आर्थिक व्यवस्थाका अध्ययन किया गया है।

माक्सके पहले इंगलैण्डमें, जो नवसे अग्रसर पूँजीवादी देश था, पुरातन अर्थशास्त्रका निर्माण हुआ था। आर्थिक व्यवस्थाकी छान-बीन करते हुए एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डोने मूल्यके श्रम-सिद्धान्तको नींव डाली थी। माक्सने उनके कामको आगे बढ़ाया। उन्होंने इस सिद्धान्तको कसौटी पर सिद्ध किया और संगतरूपसे उसे विकसित किया। उन्होंने दिखाया कि प्रत्येक वस्तुका मूल्य उसके उत्पादनके लिये सामाजिक दृष्टिसे आवश्यक श्रम-कालकी मात्रासे निश्चित होता है।

जहाँ पूँजीवादी अर्थशास्त्री वस्तुओंका सम्बन्ध (एक वस्तुसे दूसरीका विनिमय) देखते थे, वहाँ माक्सने मनुष्योंके सम्बन्धको प्रकट किया। वस्तु-विनिमयसे बाजार द्वारा विभिन्न उत्पादकोंका सम्बन्ध प्रकट होता है। मुद्रासे यह पता चलता है कि यह सम्बन्ध निकटसे निकटतर होता जाता है और विभिन्न उत्पादकोंके समग्र आर्थिक जीवन को अविच्छिन्न रूपसे एक ही सूत्रमें गुँथता जाता है। पूँजीसे इस सम्बन्धके और आगेके विकासका पता लगता है; मनुष्यकी श्रम-शक्ति वस्तु बन जाती है। इसके लिये मजूरी करनेवाला जमीन, कारखाने और उत्पादनके साधनोंके मालिकको अपनी श्रम-शक्ति बेच

देता है। मजदूर कामके घंटोंके एक भागमें अपने और अपने कुटुम्बके पोषणके लिये काम करता है (उसकी मजदूरी), और दूसरे भागमें वह बिना मजदूरी लिये काम करता है और पूँजीपतिके लिये अतिरिक्त मूल्यका निर्माण करता है, जो पूँजीवादी वर्गके लाभका स्रोत है, उसकी सम्पत्तिका उद्गम है।

अतिरिक्त मूल्यका सिद्धान्त मार्क्सकी आर्थिक धारणाओंका मूलाधार है।

मजदूरोंके श्रममें बनी हुई पूँजी उन्हींको दबाती है, टुटपुँजिया

मालिकाको तवाह कर देती है और बंकारोंकी फौज खड़ी कर देती है।

उद्योग-धन्धोंमें हम तत्काल बड़े पैमानेके उत्पादनको जीत होते देख सकते हैं,

लेकिन यही बात हम कृषिमें भी देखते हैं। बड़ी पूँजीवादी कृषिकी श्रेष्ठता

बढ़ जाती है, मशीनोंका अधिक प्रयोग होता है, किसानोंवाली आर्थिक

व्यवस्था अर्थ-पूँजीके फन्देमें पड़ जाती है, पिछड़ी हुई कार्य-प्रणालीके बोझसे

दबकर वह मिटते-मिटते तवाह हो जाती है। कृषिमें टुटपुँजियाके उत्पादनके

रूप भिन्न होते हैं लेकिन उनकी तवाहीमें कोई शक नहीं हो सकता।

टुटपुँजिया उत्पादनको मारकर पूँजी, श्रमको उत्पादकताको बढ़ाती है

और सबसे बड़े पूँजीपतियों के संघोंके एकाधिकारको स्थापित करती है। स्वयं

उत्पादन अविनाशिक नामाजिद होता जाता है। हजारों और लाखों मजदूर

एक व्यवस्थित आर्थिक व्यूहमें सम्मिलित होते हैं, परन्तु उनके सामूहिक फलको

मुट्टीभर पूँजीपति हजम कर जाते हैं। उत्पादनमें उच्छृंखलता, संकट,

बाजारोंके लिये बेतहाशा भाग-दंड, जन-साधारणके लिये जीविकाका अनिश्चित

होना बढ़ता जाता है।

पूँजीपर मजदूरोंकी निर्भरताको बढ़ाते हुए पूँजीवादी व्यवस्था संयुक्त

श्रमकी महान् शक्तिका निर्माण करती है।

मार्क्सने वस्तुओंके उत्पादनकी आर्थिक व्यवस्थाके पहले बीजों और

सोधे विनिमयमें लेकर पूँजीवादके उच्चतम रूपों तक, बड़े पैमानेके उत्पादन

तक, उनके विकसनको रूपरेखाओंकी ओर ध्यान दिया है।

और नये-पुराने सभी देशोंका अनुभव मजदूरोंकी अधिकाधिक संख्या

वर्ष-प्रतिवर्ष मार्क्सके निर्देशोंकी सत्यता स्पष्ट रूपसे प्रकट करता है।

सारे संसार में पूँजीवादकी विजय हुई है लेकिन यह विजय पूँजीपर श्रमके विजय-प्रभातका प्रत्यूपकाल मात्र है।

(३)

दास-प्रथाके ध्वंसके बाद जब एक "स्वाधीन" पूँजीवादी समाजका जन्म हुआ, तो यह तुरन्त पता लग गया कि यह स्वाधीनता जाँगर चलानेवालोंके उत्पीड़न और शोषणकी एक नयी व्यवस्थाका मूचक है। इस उत्पीड़नके फलस्वरूप और उसके विरोधमें तुरन्त ही अनेक सोशलिस्ट सिद्धान्तोंकी सृष्टि होने लगी। परन्तु समाजवाद अपने प्रथम मौलिक रूपमें काल्पनिक (यूटोपियन) था। उसने पूँजीवादी समाजकी आलोचना की, उसको निन्दा और भर्त्सना की, उसके विनाशके स्वप्न देखे, उसने सुन्दरतर व्यवस्थाके अनोपे कल्पनाचित्र बनाये और धनिकोंका नमस्कारका प्रयत्न किया कि उनका शोषण पाप है।

लेकिन काल्पनिक समाजवाद कोई विकासका मार्ग न दिखा सका। न तो वह पूँजीवादी गुलामीको तात्त्विक व्याख्या कर सका, न उसके विकासके नियमोंका पता लगा सका, और न उस सामाजिक शक्तिको पा सका जो नये समाजके निर्माणमें समर्थ हो सकती थी।

इसी बीचमें सामन्तवाद और दास्यप्रथाके ध्वंसके साथ-साथ योरपमें हर जगह जो क्रान्तिके तूफान चले, उनसे यह और भी स्पष्टतासे प्रकट हो गया कि वर्गोंका संघर्ष ही समग्र विकासका आधार और उनकी प्रेरक शक्ति है।

विना तांत्रिक विरोधका सामना किये नामन्तशाहा पर राजनीतिक स्वाधीनताकी एक भी विजय प्राप्त नहीं हुई। पूँजीवादी समाजके विभिन्न वर्गोंमें विना जीवन-मरणका संघर्ष हुए एक भी पूँजीवादी देशकी न्यूनाधिक स्वतंत्र और जनवादी आधार पर स्थापना नहीं हुई।

मार्क्सकी प्रतिभा इसमें थी कि उन्होंने इन सब बातोंसे वह परिणाम निकाला और संगतरूपसे उसे विस्तृत किया जिसे विश्व-इतिहास हमें दिखाता है। यह परिणाम वर्ग-संघर्षका सिद्धान्त है।

लांगने मूर्खतावश राजनीतिमें भ्रष्टाचार किया है और खुदको धोखा दिया है, और तब तक देंगे जब तक कि वे किसी भी नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक

और सामाजिक शब्दावली, घोषणाओं और प्रतिज्ञाओंके पीछे एक न एक-वर्गके हितोंको पहचानना नहीं सीखते। पुरातनके समर्थकोंसे उन्नति और सुधाराके नमर्थक तब तक धाखा खायेंगे जब तक वे यह न समझेंगे कि हर पुरानी सस्था, वह कितना ही अजीब और सड़ा-गला क्यों न मालूम होती हो, एक न एक शासक-वर्गका शक्तियोंके सहारे जिया करता है। और इन वर्गोंकी कमर तोड़ने का एक ही मार्ग है कि हम अपने चारों ओरके समाजमें ही उन शक्तियोंको ढूँढ़ें और उन्हें सचेत करके उनका संगठन करें, जो अपनी सामाजिक स्थितिसे ऐसी शक्तिका निर्माण कर सकती हैं, जो पुरातनका ध्वंस करके नवानका स्थापना कर सके और अवश्य करे।

केवल मार्क्सके दार्शनिक भौतिकवादने सर्वहारा वर्गको उस आध्यात्मिक दासताने बाहर निकलनेका मार्ग दिखाया जिनमें आज तक सभी पीड़ित वर्ग निमग्न थे। केवल मार्क्सके आर्थिक सिद्धान्तने पूँजीवादको आम व्यवस्थामें सर्वहारा वर्गकी वास्तविक स्थितिकी व्याख्या की।

सारे संसारमें, अमरीकासे लेकर जापान तक, स्वीडेनसे लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक सर्वहारा वर्गके स्वतंत्र संगठन बढ़ रहे हैं। वर्ग-मर्घर्ष करनेमें मजदूरोंको शिक्षा और प्रकाश मिल रहा है, पूँजीवादी समाजके कुसंस्कारोंको वे दूर कर रहे हैं, अपनेको और दृढतासे संगठित कर रहे हैं और सफलताको आँकना सोच रहे हैं, वे अपनेको सबल बनाते हुए अबाध रूपसे विकसित हो रहे हैं।

मार्च, १९१३

मार्क्सवाद और संशोधनवाद

एक कहावत है कि मानव-हितोंपर रेखागणितके सिद्ध सत्यांका प्रभाव पड़े तो निस्सन्देह उनका खंडन करनेके प्रयत्न किये जायेंगे। प्राकृतिक इतिहासके जो सिद्धान्त वर्मशास्त्रके पुराने संस्कारोंके आड़े आये, उनसे भयकर संघर्ष उत्पन्न हो चुका है, और आज भी होता है। इसलिये इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मार्क्सके निर्देश, जिनसे वर्तमान समाजमें अग्रसर

वर्गको सचेत और संगठित करनेका उद्देश्य प्रत्यक्ष रूपसे सिद्ध होता है, जो इस वर्गके कार्योंकी ओर डंगित करते हैं और सिद्ध करते हैं कि आजकी व्यवस्थाकी जगह अनिवार्यतः एक नयी व्यवस्था लेगी—इसमें कोई आशय नहीं कि इन निदंशोंको अपने जीवन पथ पर पग-पग धरतीके लिये घमासान युद्ध करना पडा ।

पूँजीवादी दर्शन और विज्ञानकी चर्चा करनेकी जरूरत नहीं है, सम्पत्ति-शाली उदीयमान युवक दलको बरगलानेके लिये वह वर्गोंकी ओरसे उनके अनुमोदित प्रोफेसरों द्वारा पढाया जाता है जिम्मे उन्हें घरके और बाहरके दुश्मनके विरुद्ध “शिक्षित” किया जा सके । यह विज्ञान मार्क्सवादकी बात नहीं सुनना चाहता । उसका कहना है कि मार्क्सवादका खंडन किया जा चुका है, वह मिट चुका है । मार्क्सपर जोशसे हमला करनेवाले नौजवान पंडित भी हैं जिनकी जीविका समाजवादके खंडन पर ही चलती है; और ऐसे पंगु बूढ़े भी हैं जो सभी तरहकी ध्वस्त “विचार-बारांछाँ” के तालपत्रको हिफाजत से रखते हैं । मार्क्सवादके विकास और मजदूर-वर्गमें उसके विचारोंके जह पकड़नेसे यह निश्चित है कि मार्क्सवाद पर ये पूँजीवादी आक्रमण पहलेका अपेक्षा अब अधिक बार और जोरोंसे हों । लेकिन हर बार, जब पूँजीवादी विज्ञान मार्क्सवादका “खंस कर चुकता है”, तब वह और भी शक्तिशाली और दृढ़ हो जाता है और उसकी प्राणशक्ति बढ़ जाती है ।

फिर भी मजदूर-वर्गके संघर्षसे जितने भी सिद्धान्त सम्बन्धित हैं, और अधिकतर सर्वहारा वर्गमें प्रचलित हैं, उन्हें देखते हुए मार्क्सवादने तुरन्त ही अपना पाया नहीं जमा लिया । अपने जीवनके पहले पचास वर्षोंमें (१८४० से लगाकर) मार्क्सवादने उन सिद्धान्तोंसे संघर्ष किया जो मूलतः उसके विरोधी थे । १८४० से १८४५ तक मार्क्स और एंगेल्सने उग्र युवक हेगेलपंथियोंको निपटाया जो दार्शनिक आदर्शवादके दृष्टिकोणका समर्थन करते थे । १८५० के आसपास आर्थिक सिद्धान्तोंके क्षेत्रमें प्रूर्ध्व-संधसे मंत्राम आरम्भ हुआ । १८५० के बाद यह लड़ाई—१८४८ के तुफानी सालमें जो पार्टियों और सिद्धान्त पैदा हुए, उनकी आलोचना—पूरी हुई । १८६० के बाद युद्धक्षेत्र साधारण सिद्धान्तोंकी भूमि नहीं रहा बरन् तात्कालिक मजदूर-आन्दोलनके

निकटकी भूमि हो जाता है : इण्डरनेशनलसे वाकूनिनपंथको बाहर करना । १८७० के बाद प्रूवोंपंथी मूलवर्गर कुछ समयके लिये जर्मनीमें आया और १८८० के लगभग गोचरवादी (पॉलिटिविस्ट) इरिंग । लेकिन सर्वहारा-वर्ग पर इन दोनोंका प्रभाव इस समय भी नगण्य था । मजदूर-आन्दोलनमें और सभी सिद्धान्तोंपर मार्क्सवादकी पूर्ण विजय हो चुकी थी ।

१८६० के आमपान यह विजय बहुत-कुछ पूरी हो चुकी थी । लैटिन देशोंमें भी, जहाँ प्रूवों पंथकी परंपरा बहुत दिन तक कायम रही, मजदूर-पार्टियोंने अपने कार्यक्रम और कार्यनीतिका वस्तुतः मार्क्सवादी आधार पर निर्मित किया । समय-समय पर होनेवाली अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेसोंके रूपमें, मजदूर-आन्दोलनके पुनर्जावित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनने तुरन्त ही और प्रायः बिना किसी संघर्षके सभी महत्वपूर्ण बातों पर मार्क्सवादके दृष्टिकोणको अपना लिया । परन्तु जब मार्क्सवादने अपने विरोधके न्यूनाधिक संगत सिद्धान्तोंको बाहर कर दिया तो उन सिद्धान्तोंमें व्यञ्जित प्रवृत्तियाँ दूसरे मार्ग खोजने लगीं । संघर्षके अवसर और रूप बदल गये लेकिन संघर्ष चलता रहा । और मार्क्सवादके जीवनके पचास साल बीतनेके बाद (१८६० के लगभग) मार्क्सवादका अपनी एक ऐसी प्रवृत्तिसे संघर्ष आरम्भ हुआ जो उसकी विरोधी थी ।

पहलेके कट्टर मार्क्सवादी बर्न्स्टाइनने इस धाराको नाम दिया । वह बड़ा तूफान धरपा करता हुआ, मार्क्सके संशोधनके साथ, मार्क्समें सबसे व्यापक संशोधन लेकर, संशोधनवादके साथ सामने आया । हममें भी, जहाँ मार्क्ससे इतर समाजवाद सबसे ज्यादा दिन तक अपना पाया, जमाये रहा,—और आर्थिक दृष्टिसे देशके पिछड़े होनेसे और दास-प्रथाके ध्वंसावशेष द्वारा तबाह किये हुए क्रिमानोंको प्रधानता होनेके कारण, यह स्वाभाविक भी था—हमें भी, हमारी आँखोंके सामने ही वह स्पष्टतः संशोधनवाद बनता जा रहा है । कृपि सम्बन्धी प्रश्नपर (कि सभी जमान पर म्युनिसिपैलिटियोंका अधिकार हो) और कार्यक्रम तथा कार्यक्रमके साधारण प्रश्नों पर भी, हमारे सामाजिक लोकवादी (नरोद्नीकी) अपने पुराने शास्त्रके रुद्ध और जड़ अवशेषोंके बदले-मार्क्समें अपने संशोधनों को रखते जाते हैं । वह शास्त्र अपने ढंगसे संगत था, और मार्क्सवादसे उसका मौलिक विरोध था ।

मार्क्सके पहलेका समाजवाद ध्वस्त हो चुका है। वह अपनी जमीन पर अब लड़ाई नह' लड़ रहा वरन् मार्क्सवादका ही साधारण भूमि पर संशोधन-वादके रूपमें लड़ने आया है। इसलिये हम संशोधनवादके सिद्धान्तों पर थोड़ा दृष्टिपात करें।

दर्शनके क्षेत्रमें, संशोधनवाद पूँजीवादके प्रोफेसरी "विज्ञानका" का पिछलगुआ बनकर चलता है। प्रोफेसर-ममुदाय "कार्टकी और" लौट रहा था; इसलिये संशोधनवाद भा नव-कार्टपंतियोंके पीछे चल दिया। प्रोफेसर लोग दार्शनिक भौतिकवादके विरुद्ध पंडे-पुजारियोंकी बहो यात्रा आदमकी बातें दुहराते थे—और संशोधनवादी भी संतोपसे मुस्कराते हुए बोले (अपनी अन्तिम पुस्तक के अनुसार शब्दशः बोले) कि भौतिकवादका बहुत पहले "खंडन हो चुका है।" प्रोफेसर लोग हेगेलको "बूढ़ा खुसट" कहकर उसकी अवहेलना करते थे, स्वयं हेगेलसे सौ बार ओछे छिछले आदर्शवादका प्रचार करने पर भी द्वंद्ववादके नामपर नाक-भौं सिकोड़ते थे। और उनके पीछे संशोधनवादी भी विज्ञानके इस दार्शनिक दलदलमें फँस गये; "तोड़े मरोड़े हुए" (और क्रान्तिकारी) द्वंद्ववादकी जगह उन्होंने "साँधे" (और शांतिपूर्ण) "विकास" को दी। प्रोफेसरोंको तनखाह मिलता था अपने आदर्शवादी तथा "आलोचनात्मक" शास्त्रको मध्यकालीन प्रमुख "दर्शन" (अर्थात् धर्म-शास्त्र) के अनुकूल बना कर। और संशोधनवादी उनके और नजदीक आ गये और कहने लगे कि धर्म अपना निजी मामला है—ग्राधुनिक राजमत्ताके सम्बन्धमें निजी नहीं, वरन् अग्रसर वर्गकी पाटोंके सम्बन्धमें।

मार्क्समें ऐसे "संशोधनों" के पीछे जो सचमुच वर्गहित छिपा है, उसकी चर्चा आवश्यक नहीं है। वह स्वयं प्रकट है। हम यहाँ केवल एक बातका उल्लेख करें कि अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक-जनवादमें केवल एक मार्क्सवादीने संशोधनवादियोंकी बेसिरपैरकी बातोंकी संगत द्वंद्वात्मक भौतिकवादके दृष्टि-कोणसे आलोचना की, और वह था प्लेखानोफ। आजकल प्लेखानोफ के

*बोर्जानोफ, वाजारीफ आदि द्वारा लिखित मार्क्सवादके दर्शनकी परेखा देखिये।

यह इस पुस्तककी विवेचना करनेका स्थान नहीं है, इसलिये, मैं

कार्यनीति सम्बन्धी अवसरवाद के विरुद्ध आलोचनाके नामपर पुरानी और प्रतिक्रियावादी खुराफातको ठेलनेकी बहुत भारी गलतियों की जा रही हैं, इसलिये निश्चित रूपसे इस बात पर जोर देना और भी आवश्यक है।

इसके बाद अर्थशास्त्रमें, पहले तो यह बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर संशोधनवादियोंकी “तरनीमें” ज़्यादा भरी-पूरी और व्यापक है। “आर्थिक विकास पर उपलब्ध नयी सामग्री” से जनताको प्रभावित करनेका प्रयत्न किया गया था। कहा गया कि ‘बड़े पैमानेके उत्पादनसे डुँटपुँजिया उत्पादनका एक ठौर सिमटना और दवाना खेतोंमें नहीं होता और व्यापार और उद्योग-धन्धोंमें यह काम बहुत धीरे-धीरे होता है।’ कहा गया कि मकड़ अब कम होते हैं और कमजोर होते हैं और शायद व्यापार और पूँजीके अन्तर्राष्ट्रीय संघोंसे पूँजीके लिये यह संभव होगा कि संकटोंका खातमा हो कर दे। कहा गया कि “विनाश” का सिद्धान्त, जिस विनाशकी और पूँजीवाद बढ़ा चला जा रहा है, दिवालिया हो गया है क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियाँ दिखाई दे रही हैं जिनसे वर्गों को असंगतियाँ क्षीण होती जाती हैं और उनकी तीव्रता कम होती जाती है। अन्तमें, कहा गया कि योम-वावर्कके अनुकूल मार्क्सके मूल्य-सिद्धान्तको सुधारनेमें कोई हर्ज नहीं है।

इन प्रश्नोंपर संशोधनवादियोंसे संघर्ष अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादके सैद्धान्तिक चिन्तनको फिर जगानेमें वैसे ही सफल हुआ जैसे बीस साल पहले हरिंगके साथ एगेलसका विवाद हुआ था। संशोधनवादियोंकी युक्तियोंको आँकड़े आदि देकर छान-बीन की गयी। यह साबित हो गया कि वर्तमान छोटे पैमानेके उत्पादनके सम्बन्धकी उपलब्ध सामग्रीमें संशोधनवादियोंने बराबर हेरफेर किया था। छोटे पैमानेके उत्पादनसे बड़े पैमानेका उत्पादन उद्योग-धन्धोंमें ही नहीं, खेतोंमें भी, मशीन और व्यापार दोनों ही की दृष्टिसे

इतना ही कहूँगा कि मैं एक लेखमाला में या पुस्तिकामें निकट भविष्यमें ही, यह दिखाऊँगा कि मैंने यहाँ जो कुछ भी नव-कारणपंथी संशोधन-वादियोंके बारेमें कहा है, वह “नये” नव-हूम्पंथी और नव-वर्कलेपंथी संशोधनवादियों पर भी बहुत काफ़ी लागू होता है। (यह टिप्पणी स्वयं लेनिनकी है। लेनिन-ग्रथावली—खंड १३)

श्रेष्ठ है... यह अतन्त्र्य सामग्रीसे सिद्ध हो जाता है। लेकिन कृषिमें वस्तुओंके उत्पादनका विकास अभी बहुत कमजोर है और आधुनिक गणितज्ञ और अर्थशास्त्री साधारणतः यह बहुत कम समझते हैं कि कृषिकी विभिन्न शाखाओंमें (कमी-कमी खेतोंके कारवारमें भी) कैसे भेद करना चाहिये जहाँ कि कृषिका प्रगतिशील क्रम विश्वकी आर्थिक व्यवस्थाके विनिमय में खिंचता चला आ रहा है छोटे पैमानेका उत्पादन स्वाभाविक और आत्म-निर्भर आर्थिक व्यवस्थाके ध्वसावशेषों पर जीवित रहता है।

उसका यह उत्पादन, भरण-पोषणमें अनवरत हान, आये दिनकी भुख-मरो और मजदूरोंके ज्यादा घंटोंसे, जानवरोंके गुणों और उनके प्रति व्यवहारमें हाससे, संक्षेपमें, उन्हां उपायोंसे संभव हांता है जिनसे दस्तकारीने अपनेको पूँजीवादी मशीनकारोंके विरोधमें बनाये रखा था। विज्ञान और मशीनोंके प्रयोगमें प्रगतिके हर क्रमसे पूँजीवादी समाजमें अनिवार्यरूपसे और अनवरत गतिसे छोटे पैमानेके उत्पादनको जड़ें खोखली होती जाती हैं। समाजवादी अर्थशास्त्रका यह उद्देश्य है कि इस पेचीदा और उलझे हुए क्रमका छान-बीन करे, और छोटे पैमानेके उत्पादनके सामने यह साबित करे कि उसकी स्थितिको बनाये रखना असंभव है; पूँजीवादमें पुराने ढंगकी किसानोंकी आशा व्यर्थ है और किसानके लिये यह आवश्यक है- कि वह सर्वहारा-दृष्टिकोणको अपनाये। इस प्रश्नपर विज्ञानकी दृष्टिसे संशोधनवादियोंने भारी अपराध किया है क्योंकि उन्हांने बड़े छिड़ले तौरसे अपनी सानग्रीका उपयोग करके संदर्भको भूलकर एकांगी-पनसे, कुछ परिणाम निकाले हैं जिनका पूँजीवादकी सम्पूर्ण व्यवस्थासे कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्हांने राजनीतिकी दृष्टिसे भी अपराध किया है क्योंकि जानमें या अनजानमें उन्हांने किसानसे कहा है, या उसे मजबूर- किया है, कि अपने मालिकका (यानी पूँजीपतियोंका) दृष्टिकोण अपनाये, उसे इसके लिये प्रेरित नहीं किया कि क्रान्तिकारी सर्वहारा वर्गके दृष्टिकोणको अपनाये।

संकट और विनाशके सिद्धान्तके सम्बन्धमें संशोधनवादियोंका और भी घुरा हाल था। बहुत ही थोड़े समयके लिये और बहुत ही कम दूर देखनेवाले यह सोच सकते थे कि थोड़े वर्षोंकी औद्योगिक मृद्धि और उत्कर्षके कारण

माक्सिके निर्देशोंका आधार बदल देना चाहिये। जीवनने बहुत जल्दी संशोधन-वादियाको दिखा दिया कि संकटोंने अपनी अवधिके बाहर पैर नहीं रखा, समृद्धिके बाद संकटका युग भी आया। विशेष-विशेष संकटोंके रूप उनका क्रम, और उनका आकार-प्रकार बदल गया, लेकिन पूजावादी व्यवस्थाके अनिवार्य निर्माण तत्वके रूपमें संकट बने रहे। पूजा और व्यापारके अन्तर्राष्ट्रीय सघोंने उत्पादनमें एकता पैदा करनेके साथ बहुत ही स्पष्ट रूपसे उत्पादनकी उच्चखलता, सर्वहारा जीविकाकी अस्थिरता और पूजाके दवावको भी बढ़ाया। इस प्रकार उसने वर्गोंकी असंगतियोंमें अभूतपूर्व तीव्रता पैदा कर दी। पूजावाद अपने विनाशको ओर जा रहा है, इस अर्थमें कि उसमें अलग-अलग राजनीतिक और आर्थिक संकट पैदा होते हैं; और इस अर्थमें भी कि सम्पूर्ण पूजावादी व्यवस्था एकदम ढहने जा रही है। दोनों ही अर्थों में उनका विनाश हालके विशाल सघा (ड्रस्टों) द्वारा बहुत स्पष्टतासे और एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रकट हो रहा है। अभी हालमें अमरीकामें जो अर्थ-संकट उत्पन्न हुआ था, सारे योरपमें बेकारी जिस बुरी तरह फैल गयी है, और जिस औद्योगिक संकटके निकट होनेके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उन सब बातोंका नतीजा यह हुआ है कि संशोधनवादियोंके इन पिछले "सिद्धान्तों" को सभी भूल गये हैं, और ऐसा लगता है कि बहुतसे संशोधनवादी भी उन्हें भूल गये हैं। आवश्यकता इस बातकी है कि बुद्धिजीवियोंकी अस्थिरताका मजदूरों को जो सवक मिला है, उसे न भूलना चाहिये।

मूल्यसम्बन्धी सिद्धान्तके बारेमें इतना ही कहना है कि बोम-चावर्कके प्रति अपनी स्नेहभावनाके बहुत ही स्पष्ट संकेतोंको छोड़कर संशोधनवादियोंने और कुछ नहीं दिया है और इसलिये वे वैज्ञानिक चिन्तनकी प्रगतिपर अपनी कुछ भी छाप नहीं छोड़ गये हैं।

राजनीतिमें, संशोधनवादने सचमुच माक्सवादके आधार अर्थात् वर्ग-संघर्षके सिद्धान्त में संशोधन करनेका प्रयत्न किया। हमें बताया गया कि राजनीतिक स्वाधीनता, जनवाद और सार्वजनिक मताधिकार वर्ग-संघर्षका आधार नष्ट कर देते हैं और "कम्युनिस्ट-घोषणापत्र" का यह दावा कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता, झूठा कर देते हैं। वे कहते हैं कि जनवादमें

“बहुसंख्यक जनताके मत” से शासन होता, इसलिये राज्यसत्ताको वर्ग-प्रभुत्वका अन्न नहीं मममा जा सकता, न प्रतिक्रियावादियोंके विरुद्ध प्रगतिशील सामाजिक सुधारवादी पूँजीपतियोंके महयोग-सम्बन्धासे इनकार किया जा सकता है।

संशोधनवादियोंकी इन आपत्तियोंमें कुल मिलाकर एक सामंजस्यपूर्ण मत अवश्य बन जाता है, वही पुराना जाना-पहचाना उदारमतवाले पूँजीपतियोंका मत। उदारमतवाले बराबर कहते थे कि पूँजीवादी पार्लियामेंटगारीने वर्ग और वर्ग-भेद मिट जाते हैं क्योंकि मत देने और राज्य-कार्यमें भाग लेनेका अधिकार बिना किसी भेदभावके सभी नागरिकके लिये रहता है। उन्नीसवें सदीके उत्तरार्द्धमें योरपका सारा इतिहास और बीसवीं सदीके आरम्भ में रूसी क्रांतिकारी सारा इतिहास साफ बताता है कि यह मत कैसी सूर्वतापूर्ण है। “जनवादी” पूँजीवादकी स्वाधीनतासे आर्थिक भेदोंका तीव्रता कम नहीं होती बरन् बढ़ जाती है और भेद अधिक बढ़ जाते हैं। पार्लियामेंटगारीसे यह नहीं होता कि जनवादी-प्रजातंत्र वर्ग-उत्पीड़नके अन्न न रहें बरन् उमसे उनमेंसे अधिकांशका यह लक्षण अच्छी तरह प्रकट हो जाता है। राजनीतिक घटनाओंमें जितने लोग सक्रिय भाग लेते थे, उनसे बहुत बड़े संख्यामें जनताको इस कार्यके लिये सचेत और नगठित करके, पार्लियामेंटरी संकटों और राजनीतिक क्रान्तियोंको समाप्त करना तो दूर, इसके विपरीत, इन क्रान्तियोंके समय गृहयुद्धमें अन्यधिक तीव्रता ला देती है।

१८७१ के वसन्तकालमें पेरिसकी घटनाओंमें और १९०५ के शीतकाल में रूसी घटनाओंमें यथासंभव स्पष्टतासे यह दिखा दिया है कि कैसे यह तीव्रता अनिवार्य रूपसे आता ही है। फ्रांसके पूँजीपतियोंने बिना एक क्षणकी भी दुविधाके विदेशी शत्रुसे अपना हिसाब-किताब पत्रा कर लिया, उस शत्रुसे जो सारे देशका शत्रु था, जिमने पूँजीपतियोंकी मातृभूमिको तबाह कर दिया था। उनका उद्देश्य था सर्वहारा-आन्दोलनको कुचल देना। जो पार्लियामेंट-गारी और पूँजीवादी जनवादके अनिवार्य आन्तरिक द्वंद्ववादको नहीं मममता जिमने कि मगड़ा सामूहिक हिंसासे ही निपटता है और ऐसी हिंसासे जो इसके अवसरों से अधिक उग्र होती है—जो यह नहीं समझता, वह इस

पार्लियामेंटगरीके बलपर वाकायदा प्रचार और आन्दोलन नहीं कर सकता और जनताको ऐसे "फगड़ों" में विजय-पूर्वक भाग लेने के लिये वास्तव में तैयार नहीं कर सकता । पच्छिममें सामाजिक सुधारवादी उदार मतसे, और वही क्रान्तिमें उदार मतके सुधारवादसे (वैधानिक-जनवादियोंसे) सहयोग, समझौते और गुट-बंदोंके अनुभवने अच्छी तरह बता दिया है कि इन तर्कोंसे जन-चेतना केवल उड़ हो जाती है, उनके संघर्षोंकी वास्तविक महत्ताको इनसे बल नहीं मिलता, वरन् वह और निर्बल हो जाती है क्योंकि ये लड़नेवालोंका उन लोगोंमें गठबन्धन कर देते हैं जो लड़नेमें कम समर्थ हैं और अधिक अस्थिर और विश्वासघाती हैं । फ्रान्सोसी मिलेरोँद-पंथने एक विशाल और वास्तवमें राष्ट्रीय पैमानेपर संशोधनवादी राजनीतिक कार्यनीतिके सबसे बड़े प्रयोगने—संशोधनवादका प्रत्यक्ष मूल्यांकन करा दिया, ऐसा मूल्यांकन जिसे दुनिया भरमें सर्वहारा वर्ग भूलेगा नहीं ।

समाजवादी आन्दोलनके अन्तिम लक्ष्यके प्रति संशोधनवादकी प्रकृति उसकी आर्थिक और राजनीतिक प्रवृत्तियोंकी सहज पूरक थी । "अन्तिम लक्ष्य कुछ नहीं, आन्दोलन ही सब कुछ है"—बर्न्स्टाइनकी इस उक्तिसे अनेक लंबी युक्तियोंकी अपेक्षा संशोधनवादका सार भली भाँति प्रकट होता है । जहाँ जैसा माँका हो, वहाँ वैसा व्यवहार करना, जमानेकी घटनाओं और राजनीतिकी ओछी पेचीदगियोंके अनुकूल अपनेको तोड़-मोड़ लेना, सर्वहारा वर्गके मूल हितोंको भूल जाना, और संपूर्ण पूँजीवादी व्यवस्था तथा सम्पूर्ण पूँजीवादी विकासके मुख्य लक्षणोंको भूल जाना, और इन मूल हित को तत्कालके वास्तविक अथवा संभाव्य लाभ पर निछावर कर देना—यही संशोधनवादकी नीति है । इसी नीतिके तत्वसे ही स्पष्टतः यह परिणाम निकलता है कि संशोधनवाद अनन्त रूप धारण कर सकता है और जब कभी भी कोई नया "प्रश्न" सामने आयेगा, या कोई अप्रत्याशित और अचिन्त्य घटनाक्रम सामने आ जायगा; तो चाहे विकासकी मूल धारामें अल्पतम समयके लिये अल्पतम परिवर्तन हो, फिर भी संशोधनका कोई न कोई नया रूप ही प्रकट होगा ।

आधुनिक समाजमें संशोधनवादकी जड़ें जिस वर्ग-भूमिमें पैदा हुई हैं, उससे उसकी अनिवार्यता निश्चित होती है । संशोधनवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय

वस्तु है। न्यूनाधिक रूपसे जानकार और चिन्तनशील समाजवादके लिये इसमें जरा भी सन्देह नहीं हो सकता कि जर्मनीमें कट्टरपंथी, और बर्स्टाइन-पंथी, फ्रान्समें गेस्टपंथी और जोरेपंथी (और आजकल विशेष रूपसे ब्रूसपंथी), ब्रिटेनमें सामाजिक-जनवादी फेडरेशन और स्वतंत्र लेबर पार्टी, दैल्लिजियममें ब्रूकेर और वान्देरखेन्द इटलीमें, समृद्धतावादी और सुधारवादी और रूसमें बोल्शेविक और मेन्शेविक—इन सबके मध्यम्य मय कहीं तत्त्वतः ममान हैं; यद्यपि अपनी वर्तमान अवस्थामें इन सभी देशोंकी राष्ट्रीय परिस्थितियाँ और ऐतिहासिक युगोंमें विशाल अनेकरूपता है। संसारके विभिन्न देशोंमें आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादका भेद “एक” ही लोक पर होता है, जिससे मालूम होता है कि तीस-चालीस साल पहलेसे कितनी प्रगति हो गयी है जब विभिन्न देशोंमें विभिन्न प्रवृत्तियाँ एक ही संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय समाजवादके भीतर संघर्ष करती हैं। और “गरमदत्तका संशोधनवाद”, जिसको रूपरेखा अब “क्रान्ति-कारी पंचायतवाद” के नामसे लैटिन देशोंमें देखा जा सकता है, मार्क्सवादमें “संशोधन” पेश करते हुए अपनेको उसके अनुकूल भी बना रहा है; “इटलीमें लात्रियोला और फ्रान्समें लागार्देल जब-तब गलत समझे गये मार्क्ससे समझे गये मार्क्सके प्रति अपील करते हैं।”

यहाँपर हम इस संशोधनवादके सैद्धान्तिक तत्वोंका विश्लेषण नहीं कर सकते। उसने अब नरवादी संशोधनवादका इतना विकास नहीं किया। अभी तक एक देशमें भी समाजवादी पार्टीसे खरी लड़ाईकी कसौटी पर नहीं उतरा है। इसलिये हम “नरमदत्तके संशोधनवाद” को उपरोक्त विवेचनासे सन्तोष करते हैं।

पूजावादी समाजवादमें संशोधनवादकी अनिवार्यताका क्या अर्थ है? राष्ट्रीय विपत्तियों और पूँजीवादके विकासकी अवस्थाके भेदमें यह अधिक व्यापक क्या है? इसलिये कि हर पूँजीवादी देशमें सर्वहारावर्गके साथ-साथ निम्नपूँजीवादियोंका, टुँटपुँजिया मालिकोंका एक बड़ा गिरोह है। पूँजीवाद का जन्म छोटे पैमानेके उत्पादनसे हुआ था और बराबर होता रहता है। पूँजीवादसे अनेक “मध्यम स्तरों” की अनिवार्य उत्पत्ति होती है (फैक्टरियों, मरेलू काम, छोटी-मोटी दुकानोंमें काम करनेवाले लोग, जो माइकिल-मोटर

जैसे बड़े उद्योग-धंधोंकी जरूरतोंको पूरा करनेके लिये देशभरमें फैले हुए हैं) । ये नये ट्रॉट्स्कीया उत्पादक फिर सर्वहारा वर्गकी पाँतियोंमें लौट ही आते हैं । यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि मजदूरोंकी आम पार्टियोंमें निम्न-पूँजीवादी विचारधाराएँ बार-बार फूट पड़ती हैं । ऐसा होना स्वाभाविक है और सर्वहारा-क्रान्ति तक यह होता रहेगा । क्योंकि यह सोचना मूर्खता होगी कि ऐसी क्रान्तिको सफलताके लिये अधिकांश जन-संख्याका “पूर्ण रूपसे” सर्वहारा बन जाना आवश्यक है । आज हम जिस बातका अनुभव केवल सिद्धान्त-क्षेत्रमें, मार्क्समें सैद्धान्तिक संशोधन करनेके ऋगढ़ामें कर रहे हैं, आज जो मजदूर आन्दोलनके इधर-दुध्का प्रश्नोंपर हो, जैसे संशोधनवादियोंसे कार्यनीति-सम्बन्धी मतभेद और इस बातपर बिलगाव प्रत्यक्षमें प्रकट होता है,—यह सब और बहुत ही बड़े पैमानेपर निश्चय ही मजदूर-वर्गके सामने आयेगा । जब सर्वहारा-क्रान्ति उस समयके सभी प्रश्नोंको तोत्र रूप दे देगी और जनताका प्रत्यक्ष व्यवहार निश्चित करनेके लिये तात्कालिक महत्वके प्रश्नोंपर सारा मतभेद केन्द्रित कर देगी, और लड़ाईकी सरगर्भामें यह जरूरी हो जायगा कि दोस्तको दुश्मनसे जुदा किया जाय, और दुश्मन पर नपा-तुला वार करनेके लिये घुरे माथियोंको निकाल बाहर किया जाय, तब मजदूर-वर्गको इस सबका सामना करना पड़ेगा ।

१९वीं सदीक अन्तमें संशोधनवादमें क्रान्तिकारी मार्क्सवादका सैद्धान्तिक सांप्राम उस सर्वहारा वर्गके महान् क्रान्तिकारी युद्धोंकी भूमिका मात्र है जो चुन और स्वार्थी लोगोंके संशयो और निर्वलताओंके बावजूद अपने उद्देश्यकी पूर्ण सिद्धिकी ओर बढ़ता जा रहा है ।

अप्रैल, १९०८

मार्क्सवादका ऐतिहासिक भविष्य

मार्क्स के निर्देशोंमें मुख्य वस्तु सोशलिस्ट समाजके निर्माताके रूपमें सर्वहारा-वर्गकी ऐतिहासिक भूमिकाकी व्याख्या है । क्या मार्क्सकी व्याख्याके बाद संसारके घटनाक्रमने इस निर्देशका समर्थन किया है ?

सबसे पहले मार्क्सने, १८४४ में यह बात कही थी। १८४८ में प्रकाशित मार्क्स और एंगेल्सके कम्युनिस्ट घोषणापत्रने, इस निर्देशकी संगत और सुव्यवस्थित व्याख्या की और यह व्याख्या अब तक सर्वश्रेष्ठ बनी हुई है। तबसे अब तकका विश्व-इतिहास तान मुख्य भागोंमें बाँटा जा सकता है :

(१) १८४८ को क्रान्तिमे पेरिस कम्यून (१८७१) तक; (२) पेरिस कम्यूनसे इसी क्रान्ति (१९०५) तक, (३) इसी क्रान्तिके बादमे।

इन युगोंमें मार्क्सकी बातका क्या हुआ ? इस और हम थोड़ा ध्यान दें।

(१)

पहले युगके आरंभमें निश्चय ही मार्क्सकी विचारधाराका प्राधान्य नहीं रहा। समाजवादकी अनेक धाराओं अथवा शाखा-प्रशाखाओंमें से यह भी एक थी। समाजवादके जिन रूपोंका प्रधानता रहा, वे ऐसे थे जो बहुत-कुछ हमारे लोकवाडियों (नारोदनीकी) से मिलते-जुलते हैं। इन्होंने ऐतिहासिक आन्दोलनके भौतिकवादी आधारको नहीं नमस्का; ये पूँजीवादी वर्गमें प्रत्येक वर्गकी भूमिका और महत्ताको निश्चित करनेमें अग्रमर्थ रहे; ऊपरसे समाजवादी लगनेवाले "जनता", "न्याय", "प्रधिकार" आदिके शब्दजालसे जनवादी पुनर्गठनके पूँजीवादी तत्वको वे छिगते रहे।

१८४८ में मार्क्सके रहलेके समाजवादका इन बहुरंगा और कलकल ध्वनिसे पूर्ण धाराओंपर क्रान्तिने घातक प्रहार किया। सभी देशोंमें क्रान्तिने सभी वर्गोंका प्रत्यक्ष व्यावहारिक रूप दिखा दिया। जून १८४८ में पेरिसमें, जब प्रजातंत्रवादी पूँजीतियोंने मजदूरोंपर गाली चलायी, तो यह तथ्य हो गया कि एक सर्वहारा वर्गकी ही प्रकृति समाजवाद है। उदार मतके पूँजीपति इस वर्गकी स्वाधीनतासे जितना ज्यादा डरते थे, उतना किसी भी तरहकी प्रतिक्रियासे न डरते थे। कायर उदारपंथ प्रतिक्रियाके सामने घुटने टेक देता है। किसान सामंतशाहोके ध्वंसावशेषके दूर करनेसे संतुष्ट हो जाते हैं और व्यवस्थाका दम भरने लगते हैं। और केवल जब-तब मजदूरोंके जनवाद और पूँजीवादी उदारपंथके बीचमें कंफि खाते हैं। वर्ग-हान समाजवाद और वर्ग-हान राजनीतिके सभी मिद्धान्त प्रलापमात्र मिद्ध हाँते हैं।

पेरिसके कम्यून (१८७१) से पूँजीवादी सुधारोंकी प्रगतिका अन्त

होता है। केवल सर्वहारा वर्गकी वीरतासे प्रजातंत्र सुदृढ़ हुआ, राज्य-संगठन का वह रूप सुदृढ़ हुआ जिसमें वर्ग-सम्बन्ध अपने नवनतम रूपमें प्रकट होते हैं। योरपके और सभी देशोंमें अधिक उल्लेख हुए और अधिक अपूर्ण विकाससे पूँजीवादी समाजका एक ही सा निर्माण होता है। क्रान्ति और विस्फोटके प्रथम युग (१८४८-७१) के बाद मार्क्ससे पहलेके समाजवादकी मृत्यु हो जाती है। स्वतंत्र सर्वहारा पार्टियोंका जन्म होता है और उनके साथ पहले इण्टरनेशनल (१८६४-७२) और जर्मन सामाजिक-जनवादका ।

(२)

दूसरा युग (१८७२-१९०४), पहलेसे इस बातमें भिन्न है कि वह "शान्तिपूर्ण" है; उसमें क्रान्तियोंका अभाव है। पश्चिममें पूँजीवादी क्रान्तियोंका दौर चल चुका है; पूरव अभी उनके लिये तैयार नह है ।

पच्छिममें भावी परिवर्तनोंके युगके लिये शान्तिपूर्ण तैयारियोंका दौरा शुरू होता है। हर जगह सोशलिस्ट पार्टियाँ बनती हैं जो तत्ततः सर्वहारा-पार्टियो हैं। वे पूँजीवादी पार्लियामेंटगरीसे काम लेना सीखती हैं, अपने पत्र प्रकाशित करना, अपनी शिक्षा-संस्थाएँ, ट्रेड यूनियन और सहकार संस्थाएँ चलाना सीखती हैं। मार्क्सके विचारोंको पूर्ण विजय होती है और उनका चारों ओर प्रसार होता है। सर्वहारा वर्गकी शक्तियोंके चयन और संगठनका क्रम धीरे-धीरे परन्तु निश्चित गतिमें चलता है, वैसे ही भावी युद्धके लिये तैयारी होती है ।

इतिहासकी ऐसी ही द्रंढात्मक गतिशीलता है कि मार्क्सवादकी सैद्धान्तिक विजयसे उसके शत्रुओंको मार्क्सवादियोंका वेश धारण करना पड़ता है। सदा-गला उदारपंथ समाजवादी अवसरवादके रूपमें फिर नया जीवन पाना चाहता है। महान् युद्धकी तैयारीसे वे समझते हैं कि इन युद्धसे छुट्टी मिल गयी। गुलामोंको स्थितिमें सुधार होता है जिससे कि वे पूँजीवादी गुलामीसे लड़ सकें, तो वे इसका यह मतलब लगाते हैं कि गुलाम अपनी स्वाधीनताके अधिकारोंको पैसे-पैसे पर बेच रहे हैं। कायरतासे वे "सामाजिक शान्ति" (अर्थात् गुलामोंके मालिकोंसे शान्ति), वर्ग-संघर्षके त्यागका अर्थ लगाते हैं।

समाजवादी पार्लियामेंटगिरियों, मजदूर-आन्दोलनके विभिन्न पदाधिकारियोंमें, और "हमदर्द" बुद्धिजीवियोंमें उन्हें बहुतसे अनुयायी मिल जाते हैं ।

(३)

"सामाजिक शान्ति" और विध्वंसकी अनावश्यकताके गीत गाते हुए अवसरवादी अभी अपना मुँह बन्द भी न कर पाये थे कि एशियामें संनारके सबसे लोमहर्षण विध्वंसका मुँह खुल गया । रूसी क्रान्तिके बाद तुर्की, ईरान और चीनमें क्रान्तियाँ हुईं । हम इन्हीं विस्फोटों और योरपपर उनके "प्रभाव" के दौरसे होकर गुजर रहे हैं । चीनो प्रजातंत्रको देखकर बहुतसे "सभ्य" बाघ अग्ने दाँत पैने कर रहे हैं । उसका जो भी भविष्य हो, परन्तु संनारको कोई भी शक्ति एशियामें दासप्रथा फिर कायम नहीं कर सकती, न एशियाई और अर्ध-एशियाई देशोंमें जन-साधारणके माहसपूर्ण जनवादका समूल नाश कर सकती है ।

कुछ लोगोंने जन-संघर्षकी तैयारी और प्रगतिकी परिस्थितियोंकी ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिये वे निराशा और अराजकवादसे दब गये क्योंकि योरपमें पूँजीवादसे निर्णयान्मक संघर्षकी घड़ी दूर तक लट गयी थी । अब हम देखते हैं कि यह अराजकवादी निराशा कितनी अदूरदर्शी और कायरतापूर्ण थी ।

अपनी आठ अरब जनताके साथ एशिया भी उन्हीं आदर्शोंके लिये संघर्षमें उतर आया है, जिनके लिये योरप लड़ रहा था । इस बातसे हमारी हिम्मत बढ़ती है, न कि पस्तहिम्मती पैदा होती है ।

एशियाई क्रान्तियोंने भी हमें दिखा दिया है कि उदारपंथ कितना गिरा हुआ और लचर है, जनवादी सर्वसाधारणकी स्वाधीनताका क्या अनुपम महत्व है, और कैसे सर्वहारा और पूँजीवादी वर्गोंके बीचमें अन्तरकी स्पष्ट रेखा खिंची हुई है । योरप और एशियाके अनुभवोंके बाद अगर कोई वर्गहीन राजनीति और वर्गहीन समाजवादकी बात करता है, तो वह बस पिजड़ेमें बंद किये जानेका काम करता है जिससे कि आस्ट्रेलियाके कंगारूकें चाय-चाय उसका भी प्रदर्शन हो सके ।

एशियाके बाद योरपमें भी हलचल शुरू हुई है, लेकिन एशियाई ढंगसे

नहीं। १८७२-१९०४ का “शान्तिपूर्ण” युग पीछे पड़ गया है, और वह अब कभी लौट कर न आयेगा। रहन-सहनकी महँगाई और व्यापार-संघोंके बोझसे आर्थिक संघर्षमें अभूतपूर्व तीव्रता आ गयी है जिससे ब्रिटिश मजदूर भी, जो उदारपंथसे सबसे ज्यादा बरगलाये गये हैं, अब जाग उठे हैं। हमारी आँखोंके सामने “पुरानपंथी” बनियों और ठाकुरोंके देश जर्मनीमें भी राजनीतिक संकट विषम होता जा रहा है। हथियारबन्दीके लिये जो तावड़तोव तैयारियाँ हो रही हैं, उनसे और साम्राज्यवादकी नौतिसे, आधुनिक योरपकी “सामाजिक शान्ति” बारूदके ढेरकी तरह है। और सभी पूँजीवादी पार्टियोंका हास और सर्वहारा वर्गकी सुदृढ़ता निश्चित रूपसे बढ़ती जाती है।

माक्सवादके अभ्युदय कालसे विश्व-इतिहासके इन तीन महान युगोंमेंसे हर एकने उसे सिद्ध करनेके लिये नयी सामग्री दी है और उन्में नया विजय-गौरवप्रदान किया है। परन्तु माक्सवादको अर्थात् सर्वहारा वर्गकी विचार धाराको, आगामी ऐतिहासिक युगमें अभी एक और भी गौरवपूर्ण विजय मिलनेकी है।

१४ मार्च, १९१३

लेनिन और माक्सवाद

(अमरीकासे रूस जानेवाले पहले अमिक-प्रतिनिधि-मंडलसे स्तालिनकी भेंट का अंश)

(प्रतिनिधि-मंडलके प्रश्न और स्तालिनके उत्तर)

(प्रकाशकोंको इस भेंटका अंग्रेजीमें लिखा हुआ विवरण प्राप्त नहीं हुआ, इसलिये १५ सितम्बर, १९२७ के प्रावदामें प्रकाशित रूसी रिपोर्टसे अनुवाद कर लिया गया है। इसलिये अमरीकी प्रतिनिधियोंके शब्द (अंग्रेजी अनुवादमें—हिं. अनु.) ऐसे नहीं थे यद्यपि उनका सार वही है। यह भेंट ६ सितम्बर, १९२७ को हुई थी।—सं.)

प्रश्न १ : लेनिन और कम्युनिस्ट पार्टीने प्रत्यक्ष व्यवहारमें माक्सवादमें किन नये सिद्धान्तोंको जोड़ा है? क्या यह कहना उचित होगा कि लेनिन

“रचनात्मक क्रान्ति” के समर्थक थे और मार्क्स आर्थिक शक्तियोंके विकासके पूरा हो जानेकी राह देखनेके पक्षमें थे ?

उत्तर : मेरा विचार है कि लेनिनने मार्क्सवादमें कोई “नये सिद्धान्त नहीं जोड़े” न उन्होंने मार्क्सवादके “पुराने” सिद्धान्तोंसे किसीको छोड़ा । वह मार्क्स और एंगेल्सके अनुयायी और शिष्य संगत रूपसे थे और बने रहे; परन्तु लेनिनने मार्क्स और एंगेल्सके विचारोंको कार्य रूपमें परिणत ही नहीं किया, उन्होंने इन विचारोंको और आगे बढ़ाया । इनका क्या अर्थ है ? इसका अर्थ यह है कि उन्होंने उन्हें विकासकी नयी परिस्थितियोंके साथ, पूँजीवादके नये रूपके साथ, साम्राज्यवादके साथ, आगे बढ़ाया । इसका यह अर्थ है कि मार्क्स और एंगेल्सने जो कुछ निर्माण किया था, और पूँजीवादके प्राक्साम्राज्यवादी युगमें जिसका वे निर्माण कर सकते थे, उसे देखते हुए लेनिनने वर्ग-संघर्षकी नयी परिस्थितियोंमें मार्क्सके विचारोंको आगे बढ़ाते हुए, मार्क्सवादकी आधारण निधियोंकी नयी चीजें दीं । इसके अलावा मार्क्सवादको लेनिनकी देनका आधार पूर्णरूपसे मार्क्स और एंगेल्स द्वारा प्रतिष्ठित सिद्धान्त ही है । इन भावसे हम लेनिनवादको साम्राज्यवाद और सर्वहारा-क्रान्तियोंके युगका मार्क्सवाद कह सकते हैं । यहाँ पर मैं कुछ उन प्रश्नोंका जिक्र करूँगा, जिनके क्षेत्रमें लेनिनने मार्क्सके विचारोंको और आगे बढ़ाते हुए नयी चीजें दीं :

पहला प्रश्न, एकाधिकारी पूँजीवादका है, अर्थात् पूँजीवादके नये रूप साम्राज्यवादका है । “पूँजी” में मार्क्स और एंगेल्सने पूँजीवादके आधारका विश्लेषण किया था । लेकिन मार्क्स और एंगेल्स पूँजीवादके उस युगमें थे जब पूँजीवादका समतल विकास हो रहा था और सारे संसारमें उसका शांतिपूर्ण प्रसार हो रहा था । पूँजीवादका यह पुराना दौर पूरा हुआ उन्नीसवीं सदीके अन्तमें और बीसवीं सदीके आरम्भमें । तब मार्क्स और एंगेल्सका देहान्त हो चुका था । यह स्पष्ट है कि पूँजीवादके पुराने दौरके वाद जो नया दौर शुरू हुआ, उससे पूँजीवादके विकासकी जो नयी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुईं, उनका अनुमान ही मार्क्स और एंगेल्सके लिये संभव था । विकासके साम्राज्यवादी और एकाधिकारी दौरमें पूँजीवादके समतल विकास

को जगह ऊबड़-खाबड़ और विस्फोटपूर्ण विकासने ले ली। पूँजीवादकी असगतियाँ और विकासको विषमता और उभर कर सामने आ गयी। विकासकी अतिशय विषमताकी परिस्थितियोंमें पूँजी लगानेके लिये बाजारों और क्षेत्रोंके लिये जो संघर्ष हुआ, उससे समय-समय पर संसारके तथा अपने-अपने क्षेत्रके बँटवारेके लिये समय-समय पर साम्राज्यवादी युद्ध अनिवार्य हो गये। लेनिनने जो महत्वपूर्ण कार्य किया और फलतः उनकी जो देन थी, वह यह कि “पूँजी” में जिन मुख्य सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया था, उन्हींके आधार पर उन्होंने साम्राज्यवादका महत्वपूर्ण मार्क्सवादी विश्लेषण किया कि वह पूँजीवादका अन्तिम रूप है। उन्होंने उसके फोड़ोंको दिखाया और बताया कि किन परिस्थितियोंमें उनका नाश होगा। इस विश्लेषणके आधार पर ही लेनिनकी यह प्रसिद्ध धारणा निर्भर थी कि साम्राज्यवादकी परिस्थितियोंसे विभिन्न पूँजीवादी देशोंमें समाजवादकी विजय होती है।

दूसरा प्रश्न, सर्वहारा एकाधिपत्यका है। सर्वहारा-एकाधिपत्य सर्वहारा वर्गका राजनीतिक प्रभुत्व है, और पूँजीके शासनका बलपूर्वक अन्त करनेका साधन है। इस आधारभूत विचारका एजन् मार्क्स और एंगेल्सने किया था। इस क्षेत्रमें लेनिनकी देन यह थी कि (१) पेरिस कम्यून और रूसी क्रान्ति के अनुभवका उपयोग करते हुए, उन्होंने पता लगाया कि सर्वहारा एकाधिपत्यका राज्यसत्ताका रूप सोवियत ढंगका शासन-तंत्र है; (२) सर्वहारा वर्गके सहयोगियोंकी समस्याको ध्यानमें रखते हुए उन्होंने सर्वहारा-एकाधिपत्यके सूत्रका अर्थ लगाया और उन्होंने सर्वहारा-एकाधिपत्यको यह व्याख्या की कि वह वर्ग मंत्रीका एक विशेष रूप है जिस मंत्रीमें नेतृत्व सर्वहारा वर्गका होता है और अनुगमन सर्वहारासे भिन्न शोषित वर्गों—किसान आदिका—होता है; (३) उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्ग-युक्त समाजमें सर्वहारा-एकाधिपत्य जनवादका एक उच्चतर रूप है अर्थात् सर्वहारा जनवाद बहुसंख्यक लोगों (शोषकों) के हितोंका प्रतिनिधित्व करता है जब कि पूँजीवादी जनवाद अल्पसंख्यक लोगों (शोषिकों) के हितोंको प्रकट करता है।

तीसरा प्रश्न, सर्वहारा-एकाधिपत्यके युगमें, पूँजीवादी राज्योंसे घिरे हुए देशमें, पूँजीवादसे समाजवादकी ओर संक्रमणके युगमें, समाजवादके सफल

निर्माणके उपायों और रूपोंका-है। मार्क्स और एंगेल्सका विचार था कि सर्वहारा-एकाधिपत्यका युग बहुत कुछ एक लंबा युग होगा जिसमें क्रान्ति-कारी संघर्षों और गृहयुद्धोंकी भरमार होगी। उस युगमें एक नया सोशलिस्ट समाज स्थापित करनेके लिये शक्ति-प्राप्त सर्वहारा वर्ग आवश्यक आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और संगठनात्मक उपाय करेगा। पुराने समाजके बदले इस समाजमें न वर्ग होंगे, न राज्य सत्ता (स्टेट) होगी। लेनिनका आधार पूर्ण रूपसे मार्क्स और एंगेल्सकी ये मौलिक धारणाएँ ही थीं ? इस क्षेत्रमें लेनिन को देन यह थी कि :

(१) उन्होंने सिद्ध किया कि सर्वहारा—एकाधिपत्यका देश चारों ओरके पूँजीवादी राज्योंके सैनिक हस्तक्षेपसे न कुचल दिया जाय, तो वहाँ पूर्ण सोशलिस्ट समाजका निर्माण संभव है; (२) उन्होंने आर्थिक नीति (“नवीन आर्थिक नीति”) का स्पष्ट मार्ग निर्धारित किया जिससे कि सर्वहारा वर्ग आर्थिक महत्वकी चीजों (उद्योग-वन्धों, भूमि, यातायात, बैंकों आदि) पर अधिकारी होनेसे समाजवादी उद्योग-वन्धोंसे कृषिका संबंध (“उद्योग-वन्धों और किसानोंकी ग्वेतोका सम्बन्ध”) स्थापित करता है, और इस प्रकार राष्ट्रकी संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थाको समाजवादकी ओर ले चलता है; (३) उन्होंने वे स्पष्ट मार्ग बताये जिनसे किसानोंका बहुभाग सहकार-संस्थाओं द्वारा धीरे-धीरे समाजवादी निर्माण के अनुकूल बन जाता है। ये सहकार-संस्थाएँ सर्वहारा एकाधिपत्यके हाथमें एक प्रकट अस्त्र बन जाती हैं जिससे कि किसानोंकी टुटपुट जिया आर्थिक व्यवस्थाको बदला जा सकता है और किसानोंके प्रमुख मार्गको समाजवादके अनुकूल पुनः शिक्षित किया जा सकता है।

चौथा प्रश्न, क्रान्तिमें, सभी जन-क्रान्तियोंमें—जारशाहीके विरुद्ध क्रान्तिमें तथा पूँजीवादके विरुद्ध क्रान्तिमें—सर्वहारावर्गकी प्रधानता है। मार्क्स और एंगेल्सने सर्वहारा-प्राधान्यकी धारणाकी मुख्य रूपरेखा प्रस्तुत कर दी थी। लेनिनकी नयी देन यही थी कि उन्होंने इस रूपरेखाको सर्वहारा-प्राधान्यकी सामंजस्यपूर्ण व्यवस्थामें विकसित किया; जारशाही और पूँजीवादके ध्वंसको लड़ाईमें ही नहीं, वरन् सर्वहारा-एकाधिपत्यमें समाजवादके निर्माण-कार्यमें

शहर और देहातके मेहनतकशोंके सर्वहारा-नेतृत्वकी सामंजस्यपूर्ण व्यवस्थामें उन्होंने उस रूपरेखाको विकसित किया। यह सभी जानते हैं कि लेनिन और उनको पार्टीके कारण रूसमें सर्वहारा-प्राधान्यकी कल्पना कुशलतासे चरितार्थ की गयी। और कारणोंमें यह भी एक कारण है जिससे रूसमें सर्वहारा-वर्गके हाथमें शक्ति आ गयी। पिछली क्रान्तियोंमें बहुधा यही हुआ था कि मोर्चेपर सारी लड़ाई मजदूर लड़े थे, उन्होंने अपना खून बहाया था, पुरानी व्यवस्थाका नाश किया था, लेकिन शामन-शक्ति पूँजीपतियोंके हाथमें आ गयी जो मजदूरोंका शोषण-उत्पीडन करते थे। इंग्लैण्ड और फ्रान्समें यही हुआ। यही जर्मनीमें हुआ। लेकिन रूसमें कुछ और ही हुआ। रूसमें मजदूर केवल क्रान्तिके अगले लड़ाकू जत्थे न थे। क्रान्तिके अगले लड़ाकू जत्थे होते हुए भी रूसी सर्वहारा वर्गने प्राधान्यके लिये, शहर और देहातकी समूची शोषित जनताके राजनीतिक नेतृत्वके लिये प्रयास किया, उस जनताको अपनी ओर समेटा और पूँजीपतियोंसे उस अलग किया, और इस प्रकार पूँजीवादी वर्गको राजनीतिक दृष्टिमें, अकेला छोड़ दिया। शोषित जनताका नेता होनेके कारण रूसी सर्वहारा वर्ग इम बातके लिये बराबर लड़ा कि वह अपने हाथोंमें शक्ति ले ले और पूँजीपतियों तथा पूँजीवादके विरुद्ध अपने हितके लिये उसका उपयोग करे। यही कारण है कि रूसमें क्रान्तिके प्रत्येक शक्तिशाली विस्फोटमें, जैसे कि अक्टूबर १९०५ में और फरवरी १९१७ में, नये शासनतंत्रके बीजरूपमें श्रमिक-प्रतिनिधियोंके सोवियतोंका जन्म हुआ जिनका काम आगे पूँजीपतियोंको कुचल देना था, इसके विपरीत पुराने शासन-तंत्रका रूप था पूँजीवादी पार्लियामेंट जिसका काम होता था सर्वहारावर्गको कुचल देना। दो मौकोंपर रूसमें पूँजीपतियोंने पूँजीवादी पार्लियामेंटको फिर प्रतिष्ठित करने और सोवियतोंको समाप्त करनेकी चेष्टा की : अगस्त १९१७ में, बोल्शेविकों द्वारा शासनसत्ता पर अधिकार पानेके पहले “प्रारम्भिक पार्लियामेंट” के समय, और जनवरी १९१८ में सर्वहारा वर्ग द्वारा शासनसत्ता पर अधिकार पानेके बाद “विधान-सभा” के समय। इन दोनों ही अवसरों पर ये प्रयास विफल हुए। क्यों ? इसलिये कि पूँजीपति राजनीतिक दृष्टिसे अकेले पड़ चुके थे।

मेहनतकशोंकी विशाल सेना सर्वहारा वर्गकी ही क्रान्तिका एकमात्र नेता मानती थी और जनता सोवियतोंको परख चुकी थी कि वे अपने ही मजदूरोंकी सरकार हैं। सर्वहारा वर्गके लिये इन सोवियतोंका स्थान पूँजीवादी-पार्लियामेण्टको दे देना आत्मघातके बराबर होता। इसलिये कोई अचरज नहीं कि रूसमें पूँजीवादी पार्लियामेण्टगोरीकी जड़ नहीं जमी। इसीलिये रूसमें क्रान्तिसे सर्वहारा-शासन प्रतिष्ठित हुआ। यह फल क्रान्तिमें सर्वहारा-प्राधान्य की लेनिनवादी व्यवस्थाको लागू करनेका था।

पाँचवाँ प्रश्न, जातियों और उपनिवेशोंका था। आयरलैण्ड, हिन्दुस्तान तथा चीनकी और पोलैण्ड तथा हंगेरी जैसे मध्य योरपके देशोंकी सामयिक घटनाओंकी छान-बीन करते हुए मार्क्स और एंगेल्सने जातीय और औपनिवेशिक प्रश्नके आधारभूत मूल विचारोंको विकसित किया। लेनिनने अपनी कृतियोंमें इन्हीं विचारोंको अपना आवार माना। इस क्षेत्रमें लेनिनको नयी देन थी कि : (१) उन्होंने साम्राज्यवादके युगमें जातीय और औपनिवेशिक क्रांतियोंके संबंधमें सुव्यवस्थित धारणाओंके रूपमें इन विचारोंका संकलन किया; (२) उन्होंने साम्राज्यवादके ध्वंसके प्रश्नके माथ जातीय और औपनिवेशिक प्रश्नको जोड़ दिया; और (३) उन्होंने बताया कि जातीय और औपनिवेशिक प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय सर्वहारा क्रान्तिका आनुपंगिक प्रश्न है।

अन्तिम प्रश्न, सर्वहारा-वर्गकी पार्टीका है। मार्क्स और एंगेल्सने पार्टी की कल्पनाकी मुख्य रूपरेखा दे दी थी कि वह सर्वहारा-वर्गका अग्रदल है जिसके (पार्टीके) बिना सर्वहारा-वर्ग अपना उद्धार नहीं कर सकता था, शासन-सत्ता पर अधिकार नहीं कर सकता था अथवा पूँजीवादी समाजका पुनर्निर्माण नहीं कर सकता था। इस सिद्धांतमें लेनिनकी नयी देन यह थी कि उन्होंने इस रूपरेखा को आगे विकसित किया और साम्राज्यवादके युगमें सर्वहारा-संघर्षकी नयी परिस्थितियों पर उसे लागू किया और दिखाया कि : (१) सर्वहारा-संगठनके दूसरे रूपों (मजदूर यूनियन, सहकार-संस्थाओं, राज्यके संगठन) की अपेक्षा पार्टी मजदूरोंके वर्ग-संगठनका उच्चतर रूप है; इसके अलावा उसका हार्दिक है कि वह इन संगठनोंके कार्यमें समता उत्पन्न करे और उनका संचालन करे; (२) पार्टीके निर्देश-शक्ति होने पर ही सर्वहारा एकाधिपत्य चारितार्थ

हो सकता है; (३) सर्वहारा वर्गका एकाधिपत्य तभी पूर्ण हो सकता है, जब उसका नेतृत्व एक ही पाट, कम्युनिस्ट पार्टी करे, जो किसी दूसरी पार्टीके साथ नेतृत्व में साम्ना नहीं करती, जिसे यह साम्ना करना न चाहिये; और (४) पार्टीमें कठोर अनुशासनके बिना सर्वहारा एकाधिपत्यका यह कार्य कि वह शोषकोंको कुचले और वर्गयुद्ध समाजका सोशलिस्ट समाजमें परिवर्तित करे, पूरा नहीं हो सकता।

अपनी कृतियोंमें लेनिनको मुख्यतः यही देन है; उन्होंने मार्क्सके सिद्धांतों को इस तरह विकसित और अधिक स्पष्ट किया कि साम्राज्यवादके युगमें सर्वहारा-संघर्षकी नयी परिस्थितियों पर वे लागू हो सकें।

इसीलिये हम कहते हैं कि लेनिनवाद, साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांतियोंके युगका मार्क्सवाद है।

इसमें स्पष्ट है कि लेनिनवाद मार्क्सवादसे अलग नहीं किया जा सकता, मार्क्सवादसे उसका विरोध दिखाना तो दूरको बात है।

प्रतिनिधि मंडलके प्रश्नमें यह भी पूछा गया है : “क्या यह कहना उचित होगा कि लेनिन ‘रचनात्मक क्रांति’ के समर्थक थे और मार्क्स आर्थिक शक्तियोंके विकासके पूरा हो जानेकी राह देखनेके पक्षमें थे ?” मेरी समझमें ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। मेरा विचार है कि प्रत्येक जन-क्रांति, यदि वह वास्तवमें जन-क्रांति है, तो वह रचनात्मक क्रांति होती है; क्योंकि पुरानी व्यवस्थाका ध्वंस करके नयीका निर्माण करती है। अवश्य ही ऐसी क्रांतियोंमें (यदि हम उन्हें क्रांति कह सकें) जैसी, उदाहरणके लिये अल्बानियामें, एक जातिसे दूसरी जातिकी “बगावत” के खिलवाडके रूपमें होती है, कुछ भी रचनात्मक नहीं होती। लेकिन मार्क्सवादियोंने इस तरहकी “बगावत” के खिलवाडको क्रांति कभी नहीं माना। स्पष्ट है कि हम इस तरहकी “बगावतों” पर विचार नहीं कर रहे हैं। वरन् सामूहिक जन-क्रान्तियोंपर, शोषित वर्गोंके विद्रोहपर, विचार कर रहे हैं। इस तरहकी क्रान्ति रचनात्मक होगी ही। मार्क्स और लेनिन इस तरहकी क्रान्तिके समर्थक थे, एकमात्र इसी तरहकी क्रान्तिके। अवश्य ही, यहाँ यह कहना उचित है कि इस तरहकी क्रान्तिका उद्रेक सभी परिस्थितियोंमें नहीं हो सकता; उसका उद्भव कुल अनुकूल आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियोंमें ही संभव है।

टिप्पणियाँ

पृष्ठ ४; हेगेल (१७७०-१८३१)—जर्मनीके शास्त्रीय दर्शनका सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि । उसने द्वन्द्ववादके नियमोंका बड़ी सूक्ष्मतासे अध्ययन किया और सबसे पहले प्रकृति, इतिहास और चेतनाको एक विकासक्रमके रूपमें देखा । मार्क्स हेगेलके ही शिष्य थे । बादमें उन्होंने हेगेलके द्वन्द्ववादका आदर्शवादमें मुक्त करके उसे सही भौतिकवादी रूप दिया ।

पृष्ठ ४; प्रूथी (१८०३-१८६५)—निम्न-पूँजीवादियोंका अराजकवादी सिद्धान्तवेत्ता । प्रूथी के विचारोंका फ्रान्सके मजदूरों पर बहुत असर था । मार्क्सने उनके निम्न-पूँजावादी विचारोंकी कड़ी आलोचना की थी । उनकी “दर्शनकी निर्वनता” नामक पुस्तक प्रूथीको “निर्वनताका दर्शन” नामक पुस्तकके उत्तरमें लिखी गयी थी ।

पृष्ठ ४; कम्युनिस्ट लीग—क्रांतिकारी मजदूरोंका गुप्त संगठन । १८४८ में मार्क्स और एंगेल्सने उसका नेतृत्व ग्रहण किया और उसकी कार्यवाहियाँ बढ़ गयीं । संगठनका उद्देश्य था पूँजीवादी सरकारका अंत और सर्वहारा राज्यकी स्थापना । १८४८ में ही लोगने प्रसिद्ध कम्युनिस्ट घोषणापत्र प्रकाशित किया जिसे मार्क्स और एंगेल्सने तैयार किया था ।

पृष्ठ ६; इंटरनेशनल वर्किंगमेन्स एसोसिएशन (प्रथम इंटरनेशनल) — २८ सितम्बर, १८६४ को मार्क्सकी अव्यक्ततामें लन्दनमें इसकी स्थापना हुई । उसका उद्देश्य यह था कि मजदूर वर्गका एक संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय पार्टीकी स्थापना हो जो दुनियाभरके मजदूर आन्दोलनका नेतृत्व कर सके । उसकी स्थापना और उसका नेतृत्व मार्क्सकी क्रान्तिकारी कार्यवाहियोंका आदर्श उदाहरण है । सन् १८७२ में उसका दफ्तर न्यूयार्क चला गया जहाँ उसका कुछ दिनों बाद अंत हो गया । १८८६ में एंगेल्सने दूसरे इंटरनेशनलकी स्थापना की जिसका पहले महायुद्धमें अंत हो गया । तीसरे इंटरनेशनलकी स्थापना लेनिनने १९१९ में की जिसे १९४३ में भंग कर दिया गया । (इंटरनेशनलके विवरणके लिये देखिये, “लेनिनवादके मूल सिद्धान्त”—हिन्दी रण, जन-पकाशन गठ लि. नवम्बर १)

पृष्ठ ६; पेरिस कम्यून—१८७१-१८७२ के नैको-प्रशियन युद्धमें फ्रान्सीसियाकी बुरी तरह हार हुई और जर्मन पेरिसके द्वार तक आ पहुँचे । फ्रान्सकी पूँजीवादी सरकार शहर छोड़कर भाग गयी । तब पेरिसके मजदूरोंने अपने नगरकी रक्षाका प्रण किया । उन्होंने एक क्रान्तिकारी समिति बनायी और कम्यूनकी, अर्थात् मजदूर-राज्यकी, घोषणा कर दी । भगोड़ो पूँजीवादी सरकार इससे डर गया और उसने जर्मनसे संत्रि करके पेरिस पर आक्रमण किया । पेरिस कम्यूनके रक्तक ७२ दिन तक वीरतासे लड़े; पर अंतमें उनकी हार हुई । संसारका पहला मजदूर राज्य मिट गया । मार्क्सने पेरिसके मजदूरकी क्रान्तिकारी क्षमता और उनके आत्मोत्सर्गकी बहुत प्रशंसा की थी ।

पृष्ठ ६; बाकुनिनपंथी—बाकुनिन (१८१४-१८७०) नामक एक रूसी क्रान्तिकारीके अनुयायी । वह अराजकवादके संस्थापकोंमें था । शुरूमें वह हेगेलका अनुयायी था और उसे अपने क्रान्तिकारी कार्योंके लिये रूससे निकाल दिया गया था । १८६६ में वह प्रथम इंटरनेशनलमें शामिल हो गया । पर वह सदा मार्क्सका विरोधी रहा । उसके खिचड़ी सिद्धान्तोंकी मार्क्सने बड़ी खबर ली है ।

पृष्ठ १६; डार्विन (१८०६-१८८२)—प्रसिद्ध प्राणीशास्त्री । उसने जीव विज्ञानमें विकासके सिद्धान्तकी खोज की । १९वीं शताब्दीके सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकोंमें उसको गिनती है और उसके सिद्धान्ताने विचार-जगत्में बड़ी भारी क्रान्ति की है ।

पृष्ठ १६; फायरबाख (१८०४-१८७२)—मार्क्सका समकालीन भौतिकवादी दार्शनिक । मार्क्सकी भाँति वह भी हेगेलका शिष्य था; बादमें वह भौतिकवादी हो गया । मार्क्सके विचारों पर फायरबाखका असर था । पर मार्क्सने फायरबाखके भौतिकवादकी कमजोरियाँ बताते हुए उसकी तीव्र आलोचना की थी ।

है। पर वह पूँजीवादी उत्पादनके ऐतिहासिक स्वरूपको नहीं समझता था और उसे चिरन्तन मानता था।

पृष्ठ २६; लीबनेख्ट (१८२६-१९००)—जर्मन सामाजिक जनवादका एक प्रमुख संस्थापक। वह मार्क्सके प्रभावमें आकर समाजवादी हुआ था। उसने द्वितीय इंटरनेशनलके संगठनमें बहुत सक्रिय भाग लिया था। वह मार्क्स और एंगेल्सके सिद्धान्तोंका पालन करता था पर अंत तक वह जनवादके अपने पूँजीवादी विचारोंको दूर न कर सका और अवसरवादके विरुद्ध संघर्षमें प्रायः समझौतावादी दृष्टिकोण अपना लेता था। मार्क्स और एंगेल्सने अपने पत्रोंमें उसके दुर्लभ विचारोंकी बड़ी धजियाँ उड़ायी हैं।

पृष्ठ ६१; वन्सटाइन (१८४७-१९३२)—जर्मन सामाजिक-जनवादी नेता और अवसरवादियोंका अगुआ। मजदूर-आन्दोलनमें वह अर्थवादी दृष्टिकोणका प्रचार करता था और मार्क्सके सिद्धान्तोंका 'संशोधन' करना चाहता था। उसके विचारोंके विरुद्ध मार्क्स, एंगेल्स और लेनिनने निरंतर संघर्ष किया।

